श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः

रजिस्टर्ड

प्रेम सिद्धात

ऋपालु दास

गोलोकधाम रजिस्टर्ड नं० १८१६/ VII २०३३५

वृन्दावन-विहारिणे नमः

लेखक

कृपालुदास

प्रकाशक

गोलोकधाम, ५५/⊏३ नयागंज, कानपुर

(सर्वाधिकार पूर्णतया सुरचित)

प्रथम बार]

संवत् २०११

[मूल्य २)

	1994	-सूची		
6	विषय		,	पुष्ठ संख्य
8	जीव का चरम लच्य	•••	•••	
ą	भगवान् का त्रास्तित्व	\$ 1 ^m	•••	3
३	नास्तिक महोदय के त्रासि	तक बन जाने पर	•••	२०
8	श्चवतार- रह स् य	•••	•••	३६
¥	अवतार लेने का काण्ण	•••	c • •	88
ξ	श्रीकृष्ण ब्रह्म हैं	•••	•••	४९
وا	वेद में श्रोक्रब्स	•••	•••	ध्र
Ξ,	श्रीकृष्ण भगवान् हैं	•••		٧٤
९	अनंत-कोटि ब्रह्मारहनायक	अीकृष्ण	•••	६०
१०	राधा-तत्व	•••	,	६६
११	संसार का स्वरूप	•••	•••	७२, २२५
83	महापुरुष का लच्चगा		•••	९२, २५६
23	महापुरुष-शरणागति		• • •	१ ०8
१४	साधक-प्रश्नोत्तर-माला		•••	११६
₹ ₹	भक्ति मार्ग का ऋधिकारी		•••	१४३
१६	कुसंग का स्वरूप		•••	१४४
१७	सात्विक-भाव	•••		२०१
१८	स्यायी-भाव	•••	1	२०।
38	सारांश का प्रकरण	.4		. २१५
2,2	विषय जीव का चरम लच्य भगवान् का श्रास्तत्व नास्तिक महोदय के श्रास्त्रि श्रवतार-रहस्य धवतार लेने का काण्णा श्रीकृष्ण बद्ध हैं वेद में श्रोकृष्णा श्रीकृष्ण भगवान् हैं श्रवंत-कोटि ब्रह्माण्डनायक राधा-तत्व संसार का स्वरूप महापुरुष का लच्चण सहापुरुष नार्याणिति साधक-प्रश्नोत्तर-मोल। भक्ति मार्ग का श्रविकारी कुसंग का स्वरूप सात्विक-भाव स्यायी-भाव सारांश का प्रकरण मानव देह साधना वेदां में नवधामक्ति भक्ति से मुक्ति सरसंग सारांशांश अश्र अश्र अश्र अश्र अश्र अश्र अश्र अश्र			२४०
78	साधना	•••		२७५
ुँ २२	वेदों में नवधाभक्ति	• • •		३०५
२३	भक्ति से मुक्ति	•••	•••	३००
ર૪	सत्संग		•••	38
१२४	सारांशांश	•••	•••	340

प्राक्कथन

इस पुस्तक में मैंने क्या लिखा है ? यह तो आप लोगों को पढ़ने से ज्ञात ही हो जायगा। इस पुस्तक को मैंने क्यों लिखा है ? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल सा है, क्यों कि यदि मैं कहूँ कि जीव-कल्याण के लिये लिखा है, तो आप लोगों में से कुछलोग कह सकते हैं—''बड़ा महापुरूष का दादा बना है, जो जीव-कल्याण का कार्य करने चला है।'' यदि मैं कहूँ—''ऐसे ही कुछ टूटे फूटे शव्दों की बकबक लिख दी है'', तो कुछलोग कह सकते हैं कि व्यर्थ ही ऐसी अनिधकार-चेंद्रा करने की क्या आवश्यकता थी ?'' यदि मैं कहूँ—''मुमे श्रीराधा-कृष्ण की प्रेरणा हुई थी, स्वप्न हुआ था, या आदेश हुआ था'' तो भी कुछलोग कह सकते हैं कि शीराधा-कृष्ण का बड़ा अन्तरंग बनता है, जो इसको प्रेरणा आदि हुई है। अतएव मैं क्या कारण बताऊँ ? मेरी बुद्धि में नहीं आता, जिसे कि सबलोग मान लें।

इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे प्रवचनों को सुन-सुन कर, श्रिधिकांश लोगों ने कहा कि महाराज जी ! यदि ये सब प्रवचन छप जाँय, तो बड़ा लाभ हो। मैंने बिना कुछ सोचे बिचारे ही लोगों के कहने में आकर, जो बुद्धि में आया, लिख दिया। साथ में शास्त्रों, पुरागों एवं अन्यान्य धर्मप्रन्थों तथा महापुरुषों के आप्त-

प्रमाण भी लिख दिये। अब जो कुछ भी है, श्राप लोगों के समस् है। मुक्त अकिंचन की भेंट को स्वीकार कीजिये, एवं मुक्ते श्राशीर्वाद दीजिये कि मैं श्रीराधाकुष्ण-चरणारिबन्दमकरन्द का यत्किंचित पान कर सकूँ।

श्रव में, एक भागवत के श्लोक-द्वारा वन्दना करते हुये प्राक्कथन को समाप्त करता हूँ: —

'नामसंकीर्तनं यस्य सर्वशापप्रणाशेनम् प्रशामो दुःखशमनस्तं न प्रामि हरिं प्रम्"

प्रयाग ।) वसंतपंचमी सन् १९५४ कृपाकांची-

क्र*पालुदास*

जीव का चरम लच्य

में जिस विषय में कुछ निवेदन करने जा रहा हूँ, वह विषय यद्यपि अनिर्वचनीय है अर्थात् शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता तथापि यह विश्वास है कि निष्पत्त भाव से मनन करने पर 'कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा, यदि कोई बुटि हो तो बुध जन समा करेंगे।

सर्व प्रथम यह वि वार करना है कि हम लोग चाहते क्या हैं? पुनः यह वि वारणोय है कि जो कुछ चाहते हैं वह प्राप्त कैसे होगा? बस इन दो ही प्रश्नों के हल हो जाने पर समस्त प्रश्न स्वतः ही हल हो जायेंगे। यदि हम समस्त विश्व के समस्त जीवों से पृथक पृथक प्रश्न करें कि "आप क्या चाहते हैं?" तब संसार के समस्त जीव केवल एक ही उत्तर देंगे, वह यह कि हमें तो केवल आनन्द चाहिये। उसी आनन्द के नामान्तर शांति, सुख, आदि अनेक हैं। इस सम्बन्ध में कुछ विचारणीय बात अवश्य है, जैसे कि कुछ लोग तो केवल दुःख निवृत्ति ही चाहते हैं। वथा कुछ लोग केवल आनन्द प्राप्ति ही चाहते हैं। हन तीनो ही प्रकार के चाहने वालों में केवल आनन्द प्राप्ति के चाहने वाले ही परम बुद्धिमान माने जाते हैं। क्योंकि आनन्द प्राप्ति के परिणामस्वरूप दुःख निवृत्ति तो

स्वतः हो जाती हैं, जब कि दुःख नियुत्ति से आनंदप्राप्ति अनिवार्य नहीं है। सुषुप्ति (प्रगाढ निद्रा) अवस्था में चिंगिक दुःख नियुत्ति देखी जाती है, किन्तु उसमें आनन्दप्राप्ति का सर्वथा अभाव रहता है, आत्यंतिक दुःख नियुत्ति को ही कतिपय लोगों ने मोच बताया है जो कि उच्च कोटि के रिसकों के दृष्टिकोण से अवांछनीय है। इसका स्पष्टीकरण आगे चल कर होगा।

उपरोक्त विचार विनिमय से यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि आनन्द प्राप्ति का ही लच्य सर्वोत्कृष्ट लच्य है। इस आनन्द प्राप्ति के अतिरिक्त हम लोग चार वस्तुओं को श्रोर चाहते हैं जो कि वस्तुतः श्रानन्द के ही अन्तर्गत हैं,

उदाहरणार्थ (१) हम जीवन चाहते हैं। हमें मृत्यु स्वाभाविक रूप से प्रिय नहीं। यदि किसी को मरते हुये देखते हैं तो कुछ आरचर्य या दुःख सा होता है तथा हम प्रश्न कर बैठते हैं कि क्या अपुक व्यक्ति मर गया ? कैसे मर गया ? कब मर गया ? हत्यादि। बुद्धि श्रष्ट होने पर ही श्रविवेकी श्रपनी इच्छा के विपरीत कहीं कहीं ही श्रात्म-हत्या करता हुशा पाया जाता है। इस से यह निश्चित हो जाता है कि हम लोगों का स्वभाव मरण नहीं वरन् जीवन है। (२) हम लोग समस्त विषयों का संपूर्ण ज्ञान भी चाहते हैं। हम किसी को भी श्रपने से श्रधिक ज्ञानी देख कर खिन्न होते हैं। तथा ऐसा सोचने लगते हैं कि किसी प्रकार हमको भी इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता। साथ ही हम लोग प्रति च्चण श्रधिकाधिक ज्ञानोपार्जन में लगे रहते हैं। इससे यह निश्चत हो जाता है कि हम

्लोग समस्त^{्वव}यों का पूर्ण ज्ञान चाहते हैं। अतएव विशेष ज्ञान प्राप्त होने पर भी हम लाग तृप्त नहीं होते। तात्पर्य यह कि हम लोगों का स्वभाव सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है। (३) हम लोग समस्त विश्व पर शासन करना चाहते हैं। यदि हमारी वात कोई नहीं मानता वो हमें दु:ख होता है। (४) हम लोग स्वतंत्रता चाहते हैं । हमारे अपर कोई शासन करे यह हमें प्रिय नहीं वह शासन चाहे काल, कर्म, स्वभाव, गुण, व्यक्ति आदि का ही क्यों न हो। इससे प्रतीत होता है कि हम लोगों का स्वभाव स्वतंत्र रहना है. किन्तु यह ध्यान रहे कि इन उपरोक्त पदार्थों का लदय एक मात्र अ।नन्द प्राप्ति ही है। वेदान्त आदि में इन्हीं पाँच स्वभावों से युक्त शक्तिको ईश्वर कहा गया है अतएव उस अंशी ईश्वर का अंश स्वरूप जीव का भी खाभाव उपरोक्त पाँचों लच्चए। से युक्त होता हैं। इसमें जीवन स्वभाव को (सत्) ज्ञान स्वभाव को (चित्) एवं श्रानन्द् स्वभाव को, जिसके श्रन्तर्गत स्वतंत्र रहना, शासन करना, भी है (त्रानन्द) कहते हैं, श्रतएत्र शास्त्रों में ईश्वर का नाम सिचदानन्द रखा गया है।

यदि कोई अल्पज्ञ कहे "मैं तो उपरोक्त पाँच वस्तुओं को नहीं चाहता, मुमे तो धन, पुत्र, स्त्री, प्रतिष्ठा आदि चाहिये" उसे यह जान लेना चाहिये कि वह धन, पुत्र, आदि जो भी चाहता है, केवल आनन्द प्राप्ति के ही साधन स्वरूप हैं, अर्थात् वह धन, पुत्र, आदि के द्वारा ही आनन्द प्राप्ति चाहता है, अतएव समस्त विश्व का समस्त जीव आनन्द प्राप्ति के सिवा कुछ भी नहीं चाहता। वह चाहे कितना ही मूर्ख क्यों न हो, श्रपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। सचिदानन्द स्वह्रप ही समस्त जीवों का स्वभाव है।

एक विचारणीय विषय इसी सम्बन्ध में और भी है वह यह कि हम लोग श्रानन्द तो चाहते हैं, किन्तु सीमित श्रानन्द नहीं चाहते क्यों कि सीमित श्रानन्द तो न्यूनाधिक मात्रा में सभी जीवों को प्राप्त है। जो श्रानन्द राजरानी को श्रपने राजकुमार के श्रालिङ्गन में प्राप्त होता है, वही श्रानन्द एक भिखारिन को श्रपने काणे पृत्र के श्रालिङ्गन में भी प्राप्त होता है, श्रतएव यह नहीं कहा जा सकता कि विशेष संपत्तिशाली को हो सांसारिक सुख मिलता है। उपरोक्त सीमित श्रानन्द से कोई भी जीव तृप्त नहीं होता, इससे यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि हम लोग श्रमीम सुख भी चाहते हैं एवं वह श्रसीम सुख भी मदा के लिये चाहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि कहीं स्वर्ग है जहां कि इस मृत्यु लोक से भी महान् सुख है। अस्तु, मान लीजिये कहीं स्वर्ग है ही, किन्तु वे ही महानुभाव यह भी कहते हैं कि वह स्वर्ग भी चए। भंगुर एवं सीमित सुख वाला है। वहाँ भी श्रहान, शोक, भय श्रादि का बोलबाला है।

दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाःचुद्रानंदाः शुचार्पिताः

आद्यातवंत एवेषां लोकाः कर्मविनिर्मिताः (भा० ११-१४)

''स्वर्गहु स्वल्प अंत दुख दाई'' (रामायण)

इससे स्वर्ग मानने वालों की ही उक्ति से यह सिद्ध हो जाता है कि इस भौतिक प्रत्यक्त संसार के सुखों से लेकर दिन्य स्वर्गा- दिक लोकों के सुखों से भी तृत नहीं हो सकते। अतएव हमें अब यह पता लगाना है कि वह अनंतसुख कहाँ मिलेगा? लथा कैसे मिलेगा? सुना जाता है कि उस अनंत सुख का ही दूसरा नाम भगवान है। तात्पर्य यह कि वह सुख एक मात्र भगवान के ही पास है एवं उन्हों के द्वारा प्राप्त हो सकता है अन्य कोई उपाय नहीं। आइये, थोड़ा इस विषय पर भो विवार कर छाले, क्योंकि जिस आनन्द्राप्ति के निमित्त प्रत्येक जोव प्रति ज्ञा प्रयत्न कर रहे हैं उस आनंद की प्राप्ति के विषय में किश्चित् भी विवार विसरी न करना बहुत हो भूल है।

॥ भगवान् का ऋस्तित्व ॥

श्रनादि काल से यह प्रश्न छिड़ा चला आ रहा है कि भगवान् हैं या नहीं ? तथा इस विषय में सदा से ही बड़ी बड़ों मीमांसाये होतां चली आ रहीं हैं, एवं आगे भी चलेंगो तो किर हम लोग भी वर्तमान काल में इस विषय में कुछ विचारविमर्श क्यों न कर। देखिये, क्या विचित्र सो बात है कि श्रनन्तसुत्र तो अनंत काल के लिये समस्त जीव चाहता है, तथा प्रति चएा उसके लिये अनादि काल से प्रयत्न भी करता चला आ रहा है पर कहता यह है कि में अनन्तसुख को तो मानता हूँ पर अनंत सुख के पर्यायवादी शब्द भगवान् को नहीं मानता। ताल्पर्य यह कि जिस भगवान् के द्वारा अनंतसुख प्राप्त होता है उस अनंतसुख को तो मानता हूँ पर भगवान् को नहीं मानता। यह चात तो ऐनी ही है जैसे कोई कहे कि मेरे मुख में जिह्ना नहीं है, किन्तु बोलता अवश्य हूँ। मेरी माँ बांक है, किन्तु में पैदा उसी से हुआ हूँ। अस्तु, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ तो अनजान एवं भोले बालक की उक्ति के समान ही है। महापुरुष तो नासमम नास्तिकों की उपरोक्त बात सुन कर उनके भोलेपन पर बिल बिल जाते हैं। जैसे कि एक पिता के इस प्रश्न पर कि ''त्राकाश कितना बड़ा है?,, एक भोला बालक श्रपने दोनों छोटे छोटे हाथों को फैला कर उत्तर में कहता है ''इत्ता बला,, माँ बाप यह सुन कर प्रेम विभोर हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब नास्तिक अपनी लघु बुद्धि के अनुसार कहता है कि भगवान वगवान कुछ नहीं हैं; तब महापुरुष हँस पड़ते हैं, श्रीर कहते हैं कि तू जिस श्रनन्त सुख को निरंतर ढूँढ़ रहा है, वहीं तो भगवान् है, तू नासमक्षी के कारण बकवक कितना भी किया कर, किंतु जब तक अनंत सुख के आश्रय भूत भगवान को नहीं प्राप्त कर तेगा तब तक एक चएा के लिये भी चुप नहीं रह सकता। यह दूसरी बात है कि यदि सही ढंग से ढंढ़िंगा तो सही सुख पायेगा, यदि रालत ढग से ढूँढ़ेगा तो नहीं पा सकेगा। साथ ही यह भी निर्विवाद सिद्ध है कि ढुँढ़ना एक च्राण को भी बंद नहीं कर सकता, बस, यही तो एक बात है, जहाँ तू परवश है। अर्थात् तेरी आत्मा तेरी नासममी के धोखे में नहीं आ सकती। तू कितने ही बड़े भीमित सुखों को प्रदान क्यों न करे, किंतु आत्मा सदा ही अपना स्पष्ट निर्ण्य दे देवी है कि यह हमारा सुख नहीं है, हमें तो श्रसीम सुख चाहिये। यही धंधा अनन्तानन्त कल्पों से चल रहा है, एवं तब तक चलता रहेगा, जब तक िक तू अपने असीम आनन्द को नहीं प्राप्त कर लेगा।

उपरोक्त विचार विनिमय से तो संसार का कोई भी ऐसा जीवे हो ही नहीं सकता जो भगवान को माने विना रह सके। अर्थात् वास्तव में तो संसार का एक भी जीव एक चए। के लिये भी नास्तिक हो ही नहीं सकता। वास्तिविक रूप से तत्व ज्ञान न होने क कारण ही उसे लोग नास्तिक कहते हैं। क्योंकि उपरोक्तः रीति से नास्तिक भी भगवान् को मानता एवं चाहता ही है। उसकी नासमभी यही है कि वह अपने असीम सुख को ससीम च्तेत्र में ढुँढ़ता है। ऐसे नास्तिक भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो कि शब्द को सुनते ही उसके प्रतिपाद्य विषय में भी विश्वास कर लंते हैं, जैसे कि एक भोला बालक "अमुक पेड़ पर एक भूत रहता है,, यह सुन कर वास्तव में ही भयस्वरूप भूत का विश्वास कर लेता है, वह कुड़ तर्क नही करता, उसका हृद्य कोमल होता है। ऐसे ही विश्वास को लोक में श्रंध-विश्वास कहते हैं। यह ऋंध-विश्वास सबसे उत्तम भी है तथा सबसे निकृष्ट भी है। यदि उसका अंध-विश्वास किसी वास्तविक महापुरुष के द्वारा सत्य वस्तु पर हुन्ना है वब तो वह सबसे उत्तम है, किंतु यदि उसका श्रंधविश्वास किसी अल्पज्ञ अथवा अज्ञ के द्वारा किसी त्र्यसत्य वस्तु पर हुत्र्या है तब वह सब से निकृष्ट भी है। एक महत्वपूर्ण बात श्रोर भी है कि चिद किसी महापुरुष के द्वारा भी त्य वस्तु पर विश्वास हुन्ना है, तब भी वह तब तक स्थायी न हो सकेगा, जब तक कि तदनुसार साधना करके जीव उस अवस्था 'पर न पहुँच जाय, जहाँ पतन की संभावना नहीं है। अर्थात् अनुभव प्राप्त होने के पूर्व कुसंग में पड़ जाने का एवं विश्वास छूट जाने का विशेष भय है। अधिकांश रूप से महापुरुषों के संग में भी आये हुए भोले व्यक्ति एवं कोमल हृद्या खियाँ वार वार विश्वास एव अविश्वास के मकोरों में भूला करती है। यदि कहीं अल्पन्नों के प्रति असत्य वस्तु पर विश्वास हो गया तव तो वह अंध विश्वास पूर्णत्या पतन की सामग्री ही बन जाता है। अतएव इस प्रकार का अधिनिश्वास वस्तुतः महान् घातक है। वयोंकि अंतरंग परिवर्तन शील तीन गुगों से युक्त बुद्धि होने के कारण तथा बहिरंग कुसंग का व्यतावरण होने के कारण महापुरुषों के द्वारा सत्य अंधविश्वास भी स्थिर नहीं रह सकता।

दूसरे प्रकार के नास्तिक वे हैं जो तर्क आदि के द्वारा बोध होने पर ही विश्वास करते हैं ऐसे तर्कशील नास्तिक भी दो तरह के होते हैं। एक तो वे जो विषय को समम्म लेने पर मान लेते हैं एवं आस्तिक बन जाते हैं. विवेकानंद, पाल आदि अनत उदाहरण हैं। दूसरे वे जो प्रथम तो सुनना ही नहीं चाहते, यदि सुनते भी हैं तो समम्मना नहीं चाहते, यदि समम्मते भी हैं तो दुरा-प्रहवश स्पष्ट रूप से मानना नहीं चाहते, ऐसं लोगों को समम्माना अर्थात उनको आस्तिक बनाना किसी की भी सामर्थ्य से बाहर है, हाँ यह अवश्य है कि एक दिन वह अवस्रर अवश्य अथेगा जब कि वह आस्तिक बन जायगा। यदि कोई कहें कि महापुरुष समस्त जीवों को आस्तिक बना सकता है तो विचारगीय यह हो जाता है कि अनिदिकाल से अनंतानंत महापुरुषों के सर्वदा रहने पर भी नास्तिकों का वीज ही नष्ट हो जाना चाहिये था।

महापुरुगें के दृष्टि-कोगा से ऐसे नास्तिक विशेष द्यनीय हैं क्योंकि वे विचारे बहुत ही नाससक्त हैं। उनकी इस नासमक्ती पर किसी भी विवेकी पुरुष की आश्चर्य न करना चाहिये। यह लमक लेना चाहिये कि सभी आस्तिकों की किसी दिन ऐशी ही अवस्था थी। जिल प्रकार एक बूदा, अबोधवालक की नासमिकियों पर यह समक्त कर अप्रवियं नहीं वरता कि कभी सभी बूढ़े इसी प्रकार बालक अवस्था में नासमस थे। एक दिन वह अविगा जब कि परिनेयति ऐने दुरामही नारितकों को भी अमितक बना देगी तथा वे भी छतार्थ हो जायेंगे। में उन दुराप्रहीनास्तिकों को छोड़ कर अन्य समस्तजिज्ञासु नास्तिकों से भगवान् के अस्तित्व के विषय में कुछ निवेदन कर रहा हूँ, निष्पत्त हो कर सममने का प्रयत्न करें। नास्तिक कहता है ''ईश्वर नहीं है,, मैं कहता हूँ ''ईश्वर है,, किन्तु मर्वप्रथ**म** दोनों हो एक दूसरे के सिद्धान्त पर स्वतंत्र रूप से विचार करें। तात्पर्थ यह कि नास्तिक के कथनानुसार यदि भगवान् नहीं भी हैं श्रीर हम भगवान को मानते हैं तो हमारी कोई हानि नहीं होती, वरन लौकिक लाभ भी होता ही है। आप पूछें 'वह कैसे' ? वह इस प्रकार कि 'संसार में दुष्कर्मों से बचने के दो ही

चुन्न हैं; 'एक तो यह कि हमारी आत्मशक्ति (Will Power) इतनी उच हो कि हम स्वाभाविक रूप से ही दुष्कर्मों में प्रवृत्त न हों। ऐसे लोग विश्व में इने गिने ही होते हैं। दूसरा उपाय यह है कि हम किसी भय से कुछ न कुछ मात्रा में दुष्कर्म से बचे रहें। एक मोटी बात यह है कि स्राज वर्तमान संसार में यदि शासन का भय न हो तो क्या क्या दुष्कर्मी की पराकाष्ठा हो सकती है, यह आप सोच सकते हैं। अतएव जिस प्रकार एक राज-कर्मचारी अपने आफिसर के समन्न शासन के भय से घूंस आदि नहीं लेता है, किन्तु अन्यत्र शासन के अभाव में यूंस लेता हुआ देखा जाता है, उसी प्रकार यदि हम सर्वद्रब्टा, सर्वनियंत सर्वे साची, एवं सर्वे शक्तिमान् भगवान् का सर्वेदा सर्वेत्र अस्तित्व माने रहें तो विशेष मात्रा में दुष्कर्भों से बचे रहेंगे। यह तो हुआ मुख्यान के न होने पर भी उनको मानने वालों के विषय में वारकार्यक यह विचार करना है कि यदि आस्तिकों के मतानुसार अपनाज नास्तव में ही हुआ तब तो नास्तिक महोद्य के लिये वे दी का शास्त्रों, वेदो, के विधान लागू हो जाँयों, जिसके परिसाम स्कार विधान के अनुसार कूकर, शुकर, कीट, पतंगादि, योजियों में भटकना, तथा नरकादि यातनाओं का भोगता, आदि ही पाले पहिला अवस्य भगवान् को मानने में उपरोक्त युक्तियान से भी कोई सानि नहीं, प्रत्युत लाम ही है। जब कि नास्तिक के लिये ईरब्रस के न मान्तों में महान हानि है। किसी विचार शील व्यक्ति कहा है 🦟 े

''नास्ति चेन्नः किमायातमस्ति चेन्नास्तिको हतः,,

किसी भी वस्तु के श्रास्तित्व में प्रायः तीन प्रमाण ही काम में लाये जाते हैं (१) प्रत्यच प्रमाण (२) श्रानुमान प्रमाण (३) शब्द प्रमाण । मैं इन्हीं तीनों प्रमाणों को लंकर समसाने का प्रयत्न कें हुँगा, नास्तिक महोदय ध्यान देकर सुने ।

प्रत्यत्त प्रमाणः — अत्यंत संकुचित प्रमाण है, अर्थात् इस प्रमाण से भौतिक विषयों की ही सिद्धि नहीं हो पाती, इस प्रमाण से बहुत कम काम चलता है। नास्तिक महोदय! यदि हम तुमसे पूछे कि भगवान के न होने में क्या प्रमाण है ? तुम अपने ही पत्त को सिद्ध करो। तुम कहोगे "क्योंकि भगवान् प्रत्यच रूप से दिखाई नहीं देता, अतएव हम कहते हैं भगवान् नहीं हैं।" मैं तुमसे फिर पूछता हूँ कि तुमने इझलैंन्ड, अमेरिका स्रादि स्रनेक देशों एवं संसार के स्रनेकानेक पदार्थों को नहीं देखा है, फिर तुम उन्हें कैसे मानते हो। वह भी तो नहीं दिखाई पड़ता ? तुम कहोगे कि वह तो भूगोल इतिहास के द्वारा सिद्ध है। तथा जो लोग वहाँ जा चुके हैं वे भी प्रमाण हैं। यदि हम फिर यह कुतर्क करें कि तुम्हारे भूगोल इतिहास की सत्यता एवं चन देशों को देख कर लौटे हुए व्यक्तियों की सत्यता में क्या प्रमासा है ? तब तुम्हारी गाड़ी रुक जायगी, श्रर्थात् तुम कहोसे कि यदि इक्क्वैन्ड श्रादि देशों के श्रस्तित्व में तुम्हें विश्वास नहीं है वो मेरे कथनानुसार अमुक मार्ग से बाकर देख आवो

अब तुम ठोक रास्ते पर आ गये, यही तो आस्तिक भी कहता है कि तुम भी महापुरुवों एवं शास्त्रों पर विश्वास करते हुए उन्हीं के बताये मार्ग के अनुसार चल कर देखो, यदि भगवान् न मिलें त्तव कहना भगवान् नहीं हैं। जब अल्पज्ञीं की बनाई हुई भूगोल इतिहास की पुस्तकों की उक्ति को तुम सत्य मान लेते हो तब सर्वज्ञ महापुरुषों की बनाई हुई शास्त्र, वेद की पुस्त हों में कुतर्क करने का तुम्हें क्या ऋधिकार है ? हाँ ! यदि साधना करने पर सिद्धि न श्राप्त हो, तब कह सकते हो कि भगवान नहीं हैं। तुम्हारे नास्तिक संप्रदाय के श्रनंतानंत जीव भगवान को मानते चले आये हैं हिरस्य कशिपु, रावण, सरीखे महान् शक्ति शाली नास्तिकों को भी हार खानी पड़ी, अब तुम व्यर्थ का दुरापर कर रहे हो। तात्पर्य यह कि प्रत्यन प्रमाण का वास्तविक ऋर्थ यह है कि जिस प्रकार की साधना करने से जिस विषय का प्रत्यत्त ज्ञान हो सकता हो उसी प्रकार की साधना करने पर यदि वह विषय प्रत्यन्त न हो सके तभी यह कहना उचित है कि अप्रमुक विषय असिद्ध है। जैसे त्रांख से शब्द का, कान से रूप का प्रत्यच नहीं हो सकता इसी प्रकार भौतिक सांधनात्रों से त्राध्यात्मिक तत्व का भी प्रत्यच ज्ञान नहीं हो सकता। तुम्हारे सामने एक पुस्तक रख कर कोई पूछे 'यह क्या हैं ?, तुम कहोगे "यह पुस्तक है,, फिर पुस्तक हटा कर पूछे 'अब क्या है ?" तुम कहोगे 'अब पुस्तक नहीं हैं।" इस प्रकार चत्तु इन्द्रिय से ही पुस्तक का ऋस्तित्व एव अभाव सिद्ध हुआ। श्रतएव भगवान् भी जिन श्राध्यात्मिक साधनीं

से प्रत्यत्त होता है, उन्हीं साधनों से प्रत्यत्त न होने पर वह श्रासिख्य भी हो सकता है। जब तुमने तद् जुकूल कोई साधना ही नहीं की तब तुम्हें "भगवान् नहीं हैं,, यह कहने का श्राधिकार ही क्या है?' यदि प्रत्यत्त प्रमाण का यह श्राध किया जाय कि जं। कुछ वर्तमान काल में दिखायी पड़ता हो वही प्रत्यत्त प्रमाण है तब तो सार्ष्ट संसार ही श्रासिख हो आयगा। इसके श्रातिरिक्त स्थूल जगत् में भी देखिये, कितने ही तत्व ऐसे हैं जो कि किसी यंत्र विशेष साधना की श्रापेत्ता रखते हैं—श्राधीत खुद्बीन श्रादि से ही दिखाई। पड़ते हैं।

ज्ञान, इच्छा, प्रेम, सुख, दु:ख, मन, बुद्धि, काल, परिमाण, परमाणु, गुरुत्व आदि कितने ही तत्वों को तुम प्रत्यच प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते, अर्थात् इन्द्रियों से इन सब का प्रत्यच नहीं हो पाता। फिर आध्यात्मिक सर्वोच तत्व भगवान का ही प्रत्यच, इन्द्रियों से किस प्रकार हो सकता है। अप्रिक क्या कहें 'जिन तुम्हारी इन्द्रियों से संसार के स्थूलतत्वों का प्रत्यच होता है, उन्हीं इन्द्रियों से अपनी अग्रुरूपी इन्द्रिय

शिक्त का भी प्रत्यच्च नहीं हो पाता।

हम तुम्हें एक प्रत्यत्त प्रमाण देते हैं, जिसका अनुभव तुम्हें प्रति च्रण स्वाभाविक रूप से ही होता रहता है। तुम भूत, भविष्य, एवं वर्तमान तीनों ही कालों में तथा जायत, स्वप्न, अप्रादि अवस्थाओं में, एवं स्थूल, सूदम कारण तीनों ही शरीरों में, यह अनभव करते हो कि "में हूँ,,। कोई भी व्यक्ति अभना कराते हो कि "में हूँ,,।

स्वीकार नहीं कर सकता। यदि "मैं हूँ,, ऐसा ज्ञान न रहे तो उसे संसार का ज्ञान भी नहीं हो सकता, अतएव अपना अस्तित्व ही भगवान का अस्तित्व सिद्ध करता है।

श्रुमान प्रमाण: श्रुमान प्रमाण से श्रधिक तत्व सिद्ध होता है एव भगशन को कई शाक्ष्रकारों ने इसी प्रमाण से सिद्ध किया है। अब श्राइये, इस प्रमाण से विचार करें। पातञ्जलि शास्त्रानुयायी कहते हैं कि संसार में देखा जाता है कि एक से एक श्रधिक ज्ञानवान हैं. इसकी कहीं चरम सीमा श्रवश्य होगी, इस प्रकार जो समम्त विषयों का सम्पूर्ण ज्ञान युक्त कोई होगा वही भगवान है। इसी प्रकार परिमाण श्रादि में भी देखा जाता है कि राई से बड़ा चना, चना से बड़ा बेल, बेल से बड़ा कटहल, कटहल से बड़ा पर्वत, पर्वत से बड़ी पृथ्वी, एवं पृथ्वी से बड़ा श्राकाश, एक दूसरे से बड़े होते हुए एक श्रसीम सीमा पर पहुँच जाते हैं।

वैशेषिक मतानुयायी कहते हैं कि कर्ता के बिना कार्य नहीं हो सकता, जैसे घट (घड़ा) श्रादि कार्य का कर्ता कुम्भकार (कुम्हार) श्रवश्य होता है, उसी प्रकार मनुष्यों से भी श्रशक्य पृथ्वी श्रंकुर श्रादि सावयव (श्राकार से युक्त) कार्य का भी कर्ता कोई न कोई सर्वशक्तिमान भगवान श्रवश्य है। यह भी विचारणीय है कि सृष्टि को नास्तिक महोदय कहते हैं कि नेचर (Nature)से श्रपने श्राप वन गई है। मैं पूछता हूँ कि जिस किसी भी कार्य के बनने में जिन जिन वस्तुश्रों की श्रपेन्ना होती है, वे सब नेचर (Nature)

में कहाँ हैं? जैसे सर्व प्रथम कर्ता, तथा कर्ता को कार्य विषयक ज्ञान, एवं ज्ञानयुक्त इच्छा, तथा इच्छायुक्त संकल्प, एवं संकल्प युक्त चेष्टा, तथा चेष्टायुक्त कार्य, सम्पादित होता है।

> ज्ञानजन्या भवेदिच्छा हीच्छाजन्या भवेत्कृतिः। कृतिजन्या भवेच्चे घ्टा चेष्टाजन्या क्रियोच्यते॥

अब सोचना यह है कि उस नेचर (Nature) में ज्ञान, इच्छा, संकल्प, चेघ्टा, आदि कहाँ हैं? यदि कोई कहें कि उस नेचर (प्रकृति) में यह अब बस्तुएं हैं तो बस हम मान लेते हैं कि तुम्हारा नेचर (Nature) हमारे भगवान का ही पर्यायवाची एक नया शब्द है, किन्तु यदि नेचर (Nature) में उपरोक्त गुण नहीं हैं तो यह कदापि संभव नहीं कि नेचर (Nature) ही सृष्टि का कर्ता हैं। शास्त्रीय सिद्धान्तानुसार दो परमाणु मिलकर द्र्यणुक एवं तीन द्रयणुक से व्यूणुक तथा चार व्यूणुक से चतुरणुक बनता है, इस प्रकार महावायु की सृष्टि होती है, फिर तेज, फिर जिल. तथा फिर पृथ्वी आदि का निर्माण होता है। अब यह सोचिये कि नेचर (Nature) में यह ज्ञान युक्त प्रयत्न कैसे होगा? तथा नियमित रूप से परमाणुओं का परिगणन (गिनती) आदि कैसे होगा? अतएव सृष्टि का कर्ता कोई समर्थ ज्ञानेच्छा प्रयत्नवान भगवान अवश्य हैं।

'यतो वा इमानि भूतानि जायंते येन जातानि जीवंति यत्प्रयंत्यि मराविशांति तिद्विजिज्ञासस्य,, (तैं तिरीयोपनिषत् ६-१) नैयायिक कहते हैं। :— ईश्वरः कारणं कर्माफल्यदर्शनात्,(न्यायसूत्र ४-१-१६)

उनका कहना है कि जीव महान् पुरुषार्थ करता हुआ भी असफा या कम सफल पाया जाता है, तथा साधारण पुरुषार्थ से ही महा सफल देखा जाता है। इससे प्रतीत होता है कि फल कर्म है आधीन है। कर्म स्वयं जड़ है वह अपने आप उचित देश, काल एवं पात्रानुसार नियमित रूप से फल प्रदान नहीं कर सकता अतएव समस्त विश्व के समस्त जीवों को नियमित रूप से कर्म फल प्रदान करने वाला कोई न कोई सर्वशक्तिमान भगवान अवश्य है। सांख्य कहता हैं:—

"ईश्वरासिद्धः मुक्तवद्धयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धः, उभयथाप्यसत्करत्वं मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्धस्य वा,,।

श्रयांत् ईश्वर नाम की पृथक वस्तु नहीं है। श्रिणमा श्रादि-सिद्धियों से युक्त महान् ऐश्वर्यशाली कपिल ही ईश्वर है। सृष्टि को धारण करने वाला भी कोई न कोई समर्थ भगवान् श्रवश्य है। जिस प्रकार एक पत्ती श्राकाश में अपनी चोंच से एक लकड़ी पकड़ कर उड़ता है, किन्तु यदि वह लकड़ी छोड़ दे, तब वह निराधार अपने श्राप नहीं ठहर सकती, उसी प्रकार अनन्त कोटि ब्रह्माएडों से युक्त यह स्वष्टि भी विना किसी समर्थ के धारण किये स्थिर नहीं रह सकती। "एतस्य वा श्रवरस्य प्रशासने गागि द्यावाप्रथिव्यो विधृते तिष्ठतः

(প্র্বি)

जिस प्रकार घड़े आदि का विनाश किसी के प्रयत्न से ही होता है उसी प्रकार नियमित रीति से उचित समय पर विश्व का प्रलय भी बिना किसी प्रयक्ष ग्रन् भगवान् के प्रयत्न के नहीं हो सकता। एक ही नेचर से उपरोक्त तीनों ही विरोधी कार्य निर्माण, धारण, एवं प्रलय नहीं हो सकते।

घट (घड़ा) पट (बस्न) आदि का आदर्श निर्माता सृष्टि के पूर्व में कोई न कोई अवश्य होगा। अन्यथा आदर्शस्थापन के बिना व्यावहारिक ज्ञान कैसे होता? वह आदर्शस्थापक आदि-समर्थ-पुरुष भगवान ही हैं। स्वयं भगवान ने ही कुम्हार आदि बन कर सब को घड़ा आदि बनाना बताया होगा अतएव वेद में:—

''नमः कुलालेम्यः कर्मारेम्यदच" 🐪 📑

इसके अतिरिक्त:-

''वेदाःसर्वज्ञप्रणीता वेदत्वात्"

श्रर्थात् वेद वेद होने के कारण ईश्वर रचित है। एवं :-

''वेद वाक्यानि पौरषेयाणि वाक्यत्वात् असमदादिवत्"

ईश्वर ही वेद के अर्थ को भी प्रकट करता है, वही जाता भी है। संज्ञावाची उत्तमपुरुष के लिये एकत्व आदि संख्या वक्ता में ही आरोपित होती है, अतएव श्रुतिकहती है:—''एकोऽहबहुस्याम,,

वंदों के पढ़ने वाले अनन्त हुये है। यदि पढ़ने वालों के नाम से ही काठक, कालापक, आदि नाम पड़े होते तब तो अनन्त नाम हो जाते, किंतु ऐसा नहीं है। अतएव भगवान ही कठ संज्ञक कलाप संज्ञक शरीर धारण करके वेदों का पढ़ने वाला बना। यदि नेचर से ही सिंद्ध होती ता केशर का बीज कारमीर ही में क्यों होता, कोयल का स्वर बसंत ऋतु में ही क्यों सुनाई पड़ता बलाका पत्ती (मोर) मेघ ध्वनि श्रवण से ही गर्भ धारण क्यों करता। इन देश, काल, निमित्त आदि की अपेन्ना नेचर (Nature) को क्यों होती ?

माज संसार विज्ञान के उच्चतम शिखर पर पहुँच जाने पर भी अभी सिर का एक बाल तक नहीं बना सका, किंतु सुष्टि में जिघर भी दृष्टि डालिये श्रति वैचित्र्य-पूर्ण सामञ्जस्य दिखाई पडता है। विविध प्रकार के स्वेदज, अरखज, उद्भिज, जरायुज, जीव, तथा उनका जलचर, थलचर, खेचर, निवास, एवं उनका विविध प्रकार ब्राहार, बिहार, ब्रादि का उचित प्रबंध, ब्रानंतानंतः तारा प्रहों से युक्त, सूर्य, चन्द्र, आदि का वैचित्र्य कितनी बिल-च्रणता पूर्ण बुद्धि कौशल का प्रमाण है। इतनी विशाल सृष्टि में किसी भी दो व्यक्ति की आकृति, स्वर, विचार, आदि रिल्ता जुलता नहीं दिखाई पड़ता, यहाँ तक कि किसी भी दो वृत्त के परो, फूल, फल, श्रादि कुछ भी एक से नहीं दिखाई पड़ते। इन विचित्रतात्रों को देख कर प्रतीत होता है कि इसका निर्माता अवश्य कोई न कोई सर्वज्ञ, सर्वशिक्तमान् भगवान् है। केनोप-निषद में आदि शंकराचार्य ने अनुमान-प्रमाण के द्वारा ईश्वर को सिद्ध करते हुये कहा है :--

यदिदं जगहेव-गंधर्व-यत्त-रत्तःपित्पिशाचादिलत्त्रणं द्विवयतपृथिन्याः दित्यचंद्रमहनत्त्रविचित्रं , विविधप्राण्युपभोगयोग्यसाधनसंबंधि

तद्रत्यंतकुशालिशिभिरिप दुर्निर्माण, देशकालिनिमत्तानुरूपनियतप्रवृत्ति निवृत्तिकमं, एतद्रोक् कर्मविभागग्रप्रयलपूर्वकं भवितुमहीते कार्यत्वे सतियथाकलज्ञणःवात् ग्रहप्रासादरथश्रयनासनादिवत्,,।

(शांकर भाष्य केनीपनिषत्)

प्रायः संसार के निर्माण के विषय में तीन ही कल्पनायें हो: सकती हैं।

- (१) जगत् इसी प्रकार से सदैव से बना बनाया चला आ। रहा है।
 - (२) जगत् किसी कर्ता के बिना ही बन गया है।
 - (३) जगत् को किसी वाह्य शक्ति ने बनाया है।

पहिलो कल्पना पर विचार करने से वह श्रसिद्ध हो जाती है, क्योंकि जगत तो कई मिश्रित तत्वों से बना है, जैसे पानी, हवा, पृथ्वी, श्रादि। मिश्रित तत्वों से बनी हुई वस्तु नित्य नहीं रह सकती। दूसरी कल्पना भी श्रसिद्ध हो जाती है, क्योंकि संसार बिना कर्ता के नेचर (Nature) से बन ही नहीं सकता। कारण यह है कि प्रकृति (नेचर Nature) गित शून्य है। वह स्वयं कर्ता नहीं बन सकती, तथा किसी वस्तु को बना भी नहीं सकती। श्रव वीसरी कल्पना पर गंभीर विचार करना है। क्योंकि जब दो कल्पनायें श्रसिद्ध हो गयीं तो तीसरी कल्पना श्रवश्य सिद्ध होगी श्रन्थथा संसार का श्रस्तित्व भी श्रसिद्ध हो जायगा। यह सत्य है कि जगत् को किसी कर्ता ने बनाया है। हर्वर्ट स्पेसंर (Herbirt Spensor) ने भी यह स्वीकार किया है कि जगत् को किसी

का ने ही बनाया है, किन्तु आदोप यह है कि यह कल्पना महा-प्रलय को मान कर ही हो सकती है। जर्मनी के जड़ा द्वेत वादी इरनिस्य हैकल (Irnist Haicol) ने इसी कल्पना पर नास्तिक-वाद् सिद्ध किया है जो कि अधिनिक विज्ञान एवं वैदिक सिद्धान्त दोनों ही के विरुद्ध है। श्राघुनिक विज्ञान में ताप संबंधी सि द्रान्त के अवर्तक क्तासियस ने ताप को दो भागों में बांटा है। एक वह जो जगत् में सदा रह कर काम आया करता है। दूसरा जगत के काम से पृथ हु होकर बढ़ता जाता है। दूसरी ताप शक्ति जो बाहर से भीतर जाया करती है वह शक्ति पूर्व में ताप के रूप में ठंडे पिएडों में विभक्त हुई थी। वहाँ से कम होते होते जहाँ तक भावी कार्यों का संबंध है उसे नष्टप्राय समम्तना चाहिये। यह इसरा ताप पहिले को कम करता रहता है, तथा स्वयं बढ़ता रहता है इस अकार पहिली ताप शक्ति कम होती जाती है, जब सर्वथा कम हो जायगी तेब शीतोष्ण का भेद दूर हो जायगा, एवं प्रकृति (नेचर-Nature) गतिशून्य हो जायगी, वही प्रलय है । अब नास्तिकों से यह बतावो इस गति शून्य प्रकृति (नेचर Nature) में पुनः गति कहाँ से उत्पन्न होगी, जिसके बिना पुन: सुष्टि कैसे होगी, तब वे नास्तिक चुप हो जाते हैं। भगवती श्रुति (वेद) कहती हैं उस प्रलय के बाद ईश्वर गति प्रदान करता है किंतु स्वयं

"तदेजति तन्नैजति,,

उसमें नहीं त्राता। श्रुति :--

विज्ञान वेत्ता नास्तिक कुछ सोच कर एक दलील देता है कि

प्रकृति (नेचर Nature) तो कुछ न कर सकेगी, किन्तु प्रकृति की शिक्त काम करेगी। पर विचारणीय यह है कि शक्ति तो गुण है वह गुणों के बिना कैसे रह सकती है, अतएव महाप्रलय के पश्चात् ईश्वर प्रेरणा से ही प्रकृति में गित जागृत होती है। प्रकृति में गित प्रदान करने की शिक्त, शिक्तमान् भगवान् में ही है। अपरस्तू ने कहा है कि ईश्वर बिना हिले डुले ही गित प्रदान कर देता है।

श्रात्मा के नित्य श्रास्तित्व में पारचात्य विद्वान् सर विलियम क्रुक (Sir William crook) सर श्रोलिवर लाज (Sir oliver Lodge) सर को श्रायनन, रिव्यु श्राफ रव्यू (Review of Review) तथा वार्डरलैन्ड के सम्पादक मिस्टर स्टेड श्रादि को भी प्रत्यच्च हो चुका है कि मृत्यु के परचात् भी जीवात्मायें रहती हैं। उनसे बातचीत भी हो सकती है। प्रोफेसर मायर (Mayer) भी कहता है कि मृत व्यक्ति से निश्चित ही बात चीत हो सकती है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों में समय समय पर ऐसे बालक देखे जाते हैं जो अपने पूर्व जन्म का वृत्तान्त बताते हैं, एवं आधुनिक दूरदर्शों लोग वहाँ जाकर देखते भी हैं तथा स्वीकार करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व सदा ही सत्य है। इस प्रकार आत्मा का त्रिकाल में, तीनों अवस्थाओं में, सत्य होना ही भगवान के अस्तित्व का ज्वलंत प्रमाण है। असंख्यों ब्रह्मायडों में प्रत्येक ब्रह्मायड, प्रत्येक ब्रह्मायडमें प्रत्येक लोक में प्रत्येक देश, प्रत्येक देश में प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक प्रांत में प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक प्रांत में प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक जीव के प्रत्येक ज्ञान के प्रत्येक जीव के प्रत्येक ज्ञान के प्रत्येक जीव के प्रत्येक ज्ञान के प्रत्येक को ज्ञानने वाला सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान भगवान के सिवाय अन्य कोई नहीं हो सकता। क्योंकि प्रकृति (Nature) ज्ञान हीन है, तथा ज्ञीव भी अल्पज्ञ है।

किञ्चित् विचार कीजिये कि कितनी विशाल सृष्टि है। स्राज का भौतिक विज्ञान भी जितना प्ता लगा चुका है उसके अनुसार शोफेसर एडिन्टन कहता है कि अब तक हमने तीन सौ करोड़ तारा सूर्यों का पता लगाया है उसका कहना है कि सूर्य पृथ्वी से नौ करोड़ मील दूर है। आलोक रिम (लाइट) की गति प्रति सेकन्ड एक लाख छियासी हजार मील होते हुए भी ऐसे ऐसे तारा सूर्य हैं जिनकी आलोक रिस्म पृथ्वी तक आने मं चौदह करोड़ वर्ष लग जाते हैं। श्रव गिएत लगाइये कि कितनी दूरी पर तथा कितने लोक होंगे जब कि अभी विज्ञान अत्यंत सीमित है। उसे तो स्त्रभी स्त्रांशिक बोध भी नहीं है। स्रतुमान प्रमाण से मैंने उपरोक्त रीति **से भगवान**्को तिद्ध किया। इस विषय में विस्तार करना ठीक नहीं। यदि किभी को विस्तार पूर्व क समस्तना हो तो उदयनाचार्य की "कुसुमाञ्जलि,, उत्पलदेव की ''सिद्धित्रयी'' अभिनव गुप्ताचार्य की ईश्वर प्रत्य भज्ञा विमर्शिनी,, यामुनाचार्य की सिद्धित्रयी,, लोकाचार्य की ''तत्वत्रय,, नामक पुस्तकों को पढ़ कर

समम सकते हैं। यह अनुमान प्रमाण हुआ। वस्तुतस्तु अनुमान प्रमाण भी भगवान के अस्तित्व की सिद्धि में पूर्णतया समर्थ नहीं है। क्योंकि अनुमान प्रमाण तो तब सफत हो सकता है जब दो पदार्थों में परस्पर नियत संबंध पूर्व में ज्ञात हो उनमें एक के ज्ञान से दूसरे का ज्ञान हो सकता है। उदाहरणार्थ:—

धुएं एवं अगिन का संबंग पूर्व में ज्ञात है अतए व ''पर्वतो विह्निमान् धूमवत्वात्,, अर्थात् इस पर्वत में आग लगी है क्योंकि दूर से धुआं दिखाई पड़ता है। किंतु सृष्टि रूपी कार्य का ईश्वररूपी कारण संबंध पूर्व में ज्ञात नहीं है। अतएव सृष्टि के द्वारा ईश्वर का अनुमान पूर्णतया सिद्ध नहीं हो सकता।

"त्रतुमानं ज्ञातसंबंधयोरेकज्ञानेनान्यस्य ज्ञानम्,, च्यतएत्र जब तक शञ्द प्रमाण त्र्यौर भी हैं तब चिन्ता हो क्या है। शब्द प्रमाण से ईश्वर तिद्धि सर्वथा सिद्ध हो ही जायगी।

> "प्रत्यचेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुद्यते यत्तं विदंति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता.,।

श्रथीत जिन तत्वों की सिद्धि प्रत्यत्त एवं श्रमुमान प्रमाण से नहीं हो सकता उनकी सिद्धि शब्द प्रमाण द्वारा होती है। भगवती श्रुति कहती है:—''नावेदिवन्मनुते तं वृहन्तम् श्रयीत् उस भगवान् को वेद के बिना किसी भी प्रकार से नहीं जाना जा सकता। वेदान्त कहता है 'शास्त्र योनित्वात्' श्रर्थात् शास्त्रों द्धारा ही भगवान् का पिज्ञान होता है। भगवद्गीता कहती है:—

[२४]

"तिद्विद्धि प्रिण्पातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः,,।

अर्थात् अनुभवी महापुरुषों के शरणागत हो कर जिज्ञासु भाव से सेवा करते हुए प्रश्न करने पर भगवद्विषय का ज्ञान हो सकता है। यह भी विचारणीय है कि जब भगवान

"नायमात्मा प्रवचनेन ग्राह्मः नैषा तकेंग मतिरापनेया।"

ऐसी श्रुति की उक्ति के अनुसार वाणी अथवा तर्क आदि का विषय नहीं है, तब उसे अनुमानादि प्रमाणों से क्यों नापा जाय। जो वस्तु ज्ञान का विषय होगी वही सीमित ही होगी, असीम नहीं हो सकती, वह ज्ञेय पदार्थ सब का प्रकाशक न होगा। जिसका प्रकाश बुद्धि स्वयं करेगी, वह बुद्धि का प्रकाशक कैसे होगा। अतएव वह ज्ञेय प्रमेय आदि नहीं हो सकता, ईश्वर तो स्वयम् ज्ञाता है।

"विज्ञातारमरे केन विजानीयात् " (उपनिषत्)

अर्थात जानने वाले को किस साधन से जाना जा सकता है। गीता भी कहती है

"मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः,, । अर्थात् जो बुद्धि से परे होता है वही ईश्वर है। रामायण भी कहती है:—

राम स्वरूप तुम्हार बचनत्रागोचर बुद्धि पर। ऋविगत ऋकथ ऋपार, नेति नेति नित निगम बद्धाः ऋर्थ स्पष्ट ही है सार्द्धक्योंपनिषद् कहता है:— ''श्रद्धय्मव्यवहार्यमग्राह्ममृत्त्त्त्त्ण्मचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मसारं प्रपंचोपशम शान्तं शिवमद्वैतम्,,।

अर्थात् नेत्रों से अदृश्य, इन्द्रियातीत तत्त्त्गा या शब्द जात से अप्राह्म विचार से अतक्ये आत्मानुभव रूप से ही रोय प्रपंच रहित शांत कल्याण स्वरूप एक ईश्वर है। श्रुति यहाँ तक कहती है कि जो लोग तर्कादि से ईश्वर को नापते हैं वे अत्यन्त ही मूर्ख हैं।

''त्र्रविद्यायामन्तरे बर्तमानाः स्वयं घीराः परिडतंमन्यमानाः दद्रम्यमालाः परियंति मूटा श्रंघेनैव नीयमाना यथान्धाः,,

श्रर्थात् वे श्रज्ञान के चेत्र में ही विचरने वाले मूर्ख श्रपनी तुच्छ मायिकबुद्धि में ही उन्मत्त श्रपने श्राप को धुद्धिमानः सममते हुये श्रपने श्राप को ठग रहे हैं, जैसे श्रंधे के द्वारा श्रंधा चलता है। सारांश यह कि भगवान् बुद्धि शाह्य नहीं हैं, तर्क शह्य- नहीं है, भागवत में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं:—

"नाहं न यूयं यहतां गतिं विदु—
र्नवामदेवः किमुतापरे सुराः।
तन्मायया मोहित-बुद्धयस्विदं

विनिर्मितं चात्मसमं प्रचक्ष्महे,, ।

श्रर्थात् उस ईश्वर की गति को नहम जानते हैं न तुम जानते हो न शंकर ही जानते हैं। श्रीर देवतात्रों की गिनती ही क्या है। उस ईश्वर की माया से मोहित बुद्धि वाले हम सब अपनी ही सीमित बुद्धि से श्रानेक रूप का बताते हैं। जब महान् से महान् बुद्धिमान् त्रग्ना शकरादिक उसे नहीं जान सकते तब बेचारेहम सब उसे तकीदि से कैसे नाप सकते हैं हमें अप्त बाणी के ही आधार पर चलना होगा। एवं आप्त बाणी पर ही पूर्ण विश्वास करना होगा। जिस किसी भूरिभाग्यशाली को महापुरु के द्वारा आप्त वाक्य पर विश्वास हो जाय एवं तद्वुसार साथना करने पर ईश्वरकृपापात्र हो जाय तभी उसे ईश्वर का ज्ञान हो सकता है। प्राचीन इतिहास के सनकादिकों से लेकर आधुनिक इतिहास के तुलसी, सूर, मीरा कबोर, नानक, तुकाराम जयदेव, आदि अनंतानंत ईश्वरोय ज्ञान प्राप्ति के ज्वलंत प्रतीक हैं। अतएव हमें ईश्वर के आस्तत्व पर विश्वास करना ही चाहिए किंतु यह विश्वास तभी होता है जब जीव:—

(जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधिदुःख-दोषानुदर्शन्म) के अनुसार संसार के के प्रत्येक विषयों में दुःख है यह भलीभाँति समक्त ले, एवं संसार का चेत्र ब्रह्म लोक पर्यन्त है, अत्राप्य ब्रह्मलोक पर्यन्त के सभी सुख च्राण्मगुर हैं, ऐसा निश्चय कर ले। गीता :— "आव्रह्ममुबना क्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जु न" अर्थात् श्री कृष्ण भगवान् कहते हैं, हे अर्जु न ब्रह्म लोक तक जा कर फिर लौटना पड़ेगा। इस प्रकार जो जीव तत्वज्ञानपूर्वक बारबार विचार करता हुआ संसार से पराङ्मस हो जाता है वही ईश्वर के जानने की जिज्ञासा करता है। तत्पश्चात् यदि संस्कारादि वशात् उसे महापुरुष प्राप्त हो जाता है तभी वह ईश्वर को जान सकता है। तभी उससे साधना भी बन सकती है। जब तक ऐसा बनाव न बनेगा तब तक किसी

भी प्रकार किसी को भी कोई आस्तिक नहीं बना सकता। यदि उपरोक्त बनाव के बिना ही हठात किसी को आस्तिक बनाना चाहे तो उससे साधना नहीं हो सकती।

मनु महाराज कहते हैं:-

''सर्वान्यलकृतानर्थानकृतानमनुरव्रवीत् ,,

श्रर्थात् हठात् कोई भी साधना सिद्ध नहीं हो सकतो। जोव की यह अनादि काल की उलकी हुई समस्या तभी सुलक सकती है जब उपरोक्त सभी बनाव बनें। मुक्ते इस विषय में तुलसीदास की यह उक्ति बार बार याद श्राती है:—

जो यहि भाति वनै संयोगा। तथा :---

सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आसा । रघुपति भक्ति सजीवन मूरो अन्पान श्रद्धा अति करी। येहि विथि भलेहि कुरोग नसाहीं, नाहिं तो कोटि यत नहिं जाहीं

मोलाना रूमी कहता है कि तितली के समान चएमंगुर जीवन एवं बुद्धि वाला मनुष्य समस्त भगवद्धियय रूपी ऋपुत्रों के सामञ्जर्य को कैसे समम सकता है। पारचात्य विद्वान एफ० एच० जेकवी (F.H.Jacobri) कहता है कि जो समम में त्रा जाय वह परमात्मा हो ही नहीं सकता:—God whom we can understand would be no God.

I stretch lame hands of faith and grope,

And gather dust and chaff and call,

To what I feel is Lord of all,

And faintly trust the larger hope.

श्रयात् में श्रद्धा के लूले हाथों को फैलाकर इधरउधर टटोलता श्रीर धूल एवं भूसा इक्ट्रा करके उस परमात्मा को पुकारता हूँ। मैं सममता हूँ कि वह सब का प्रभु है और इस प्रकार उस महत्तर श्राशा में विश्वास करता हूँ, चाहे वह विश्वास हुद् न हो।

बाइबिल ने भी कहा है:—

We walk by faith, not by sight.

अर्थात् हम श्रद्धा के सहारे चलते हैं नेत्रों के नहीं ।

ईसामसीह के शब्दों में वे ही लोग धन्य हैं जिनका अन्तः करण शुद्ध है, क्यों कि ऐसे पुरुष ही ईश्वर का साचात्कार कर सकते हैं।

Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
(Proffessor. Knight)

इस सम्बन्ध में हमें आन्तरिक ज्ञान का विशेष गुण बतलाते हैं उनका कहना है कि आन्तरिक ज्ञान स्वतः प्रकाश नहीं होता किन्तु उसे उस अलौकिक वस्तु से प्रकाश प्राप्त होता हैं जिसको बह अपना विषय बनाता है।

महाकवि टेनीसन के निम्निलिखित पद्म का यही आशाय है— By faith and faith alone embrace, Believing where we cannot prove. श्चर्यात् हमें श्रद्धा का ही त्राश्रय लेना उचित है, क्यों कि जिस विषय को हम तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते, वहाँ विश्वास के सिवा कोई गति नहीं है)

ईसाइयों के 'Imitation of Jesus Christ' नामक मन्थ में लिखा है—

The soul is not to be satisfied with the multitude of words, but a holy life is continual feast. The kingdom of God is not in words.

श्चर्यात शब्दों की प्रचुरता से आत्मा का सन्तोष नहीं होता पित्र जीवन से निरन्तर सुख का रसास्वाद मिलता है। ईश्वर के राज्य में शब्दों का महत्व नहीं है।

(नास्तिक महोदय के आस्तिक बन जाने पर)

।। अब हम आस्तिकों से बात करेगे।।

त्रधीत जिसने किसी भी प्रकार ईरवर के अस्तित्व को हृद्य से स्वीकार कर लिया है उसे अब आगे क्या समम्मना है इस पर विचार विमर्श करेंगे। सर्व प्रथम यह समम्मना होगा कि ईश्वर कहते किसे हैं? फिर यह समम्मना होगा कि ईश्वर का स्वरूप क्या है? फिर यह समम्मना होगा कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी?

''ईशितुंशीलमस्येति ईश्वरः,, श्रथवा 'ईष्टे,इति ईश्वरः,

अर्थात् सर्व लोकनियामक सर्वैश्वर्यशाली आदि अघटित घटना पटीयसी योग माया के अनन्त गुर्णों से युक्त कर्तुम कर्तुम-न्यथाकर्तु समर्थ एक ईश्वर है जिसे अनेक महापुरुषों ने अनेक प्रकार के शब्दों में बताया है। वह सर्वव्यापक है, सर्वनियामक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वद्रष्टा है, सर्वान्तर्यामी है, सर्वसाची है, सर्व सुहृद् है एवं भक्त कल्पतरु, अकारण-करुण भी है:—

भागवत की यह उक्ति कितनी सुन्दर है

"यस्मिन्निदं यतरचेदं येनेदं चद्दं स्वयम् ।
योऽस्माच परस्माच परस्तं प्रपद्य स्वयंसुवम् "॥

श्रर्थात् जिसमें समस्त विश्व रहता है, जिससे समस्त विश्व उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा समस्त विश्व का संरक्षण होता है, तथा जो स्वयम् विश्व स्वरूप है, एवं जो इस विश्व श्रीर श्रसंख्य सूदम विश्वों से भी परे हैं। ऐसे स्वयम् उत्पन्न ईश्वर की शरणा हूँ। भगवान का स्वरूप श्रित विचिन्न है। वेद कहता है:—

"ऋगोरणीयान् महतो महीयान्"

श्रयीत छोटे पन की पराकाष्टा स्वरूप श्राणु से भी छोटा है। एवं महानता की पराकाष्टा महान से महान है। किन्तु इतना कह कर भी वेद चुप नहीं होता, वह फिर कहता है।

"नेति नेत्यस्थूलमनगुः"

श्रर्थात् मेंने जो श्रभी ऊपर बताया वह भी ठीक नहीं हैं। वह स्थूल भी नहीं है तथा सूर्म भी नहीं है। सारांश यह कि वह महान् से महान् है, छोटं से छोटा है, एवं महान् भी नहीं है छोटा भी नहीं हैं। श्रर्थात् वह सब छुछ है, श्रीर कुछ भी नहीं है। भावार्थ यह कि वह क्या है? यह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसका स्वरूप परस्पर विरुद्ध धर्मी से युक्त है। यजुर्वेद कहता है:—

[३१]

''त्र्यजायमानो बहुधा विजायते,,

श्रशीत् वह श्रजन्मा भी है एवं अनंत रूप से जन्म भी लेता है। श्वेताश्वतरोपनिषत् कहता है: --

अपाणिपादो जवनो गृहीता प्रयत्यचन् समृणोत्यकणः

सवेत्ति वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुरम्यं पुरुषं महान्तम्,,।

श्रर्थात् वह बिना हाथ पैर का है परन्तु दोड़ता है, वह बिना श्रांख का है परन्तु देखता है, वह बिना कान का है परन्तु सुनता है, वह सबकुछ जानता है किन्तु उसे कोई नहीं जानता ऐसावह बिराट पुरुष है।

यजुर्वेद कहता है:-

"सपर्यगाच्छुक्रमकायमब्रग्णमस्नाविरं शुद्धमपायविद्धम् कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभू ………।" (यजुर्वेद ब्र० ५० मं ८)

पूर्व मंत्र में दौड़ना कहा गया है जो शरीर के बिना संभव नहीं। इस मंत्र में ब्रग्ग रहित, स्नायु रहित कहा गया है जो शरीर के बिना संभव नहीं। सारांश यह कि यद्यपि उसके अनंतानंत स्वरूप हैं किन्तु उन समस्त स्वरूपों को उपासना की दृष्टि से दो भागों में विभक्त कर दिया है।

श्रादि शंकराचार्य कहते हैं

"जानंतु तत्र बीजं हरिभक्तया ज्ञानिनो ये स्युः मूर्ते चैवामूर्तेद्वे एवं ब्रह्मणो रूपे" (प्र० सु०)

अर्थात् निराकार भगवान् एव साकार भगवान् ये दोनों ही उनके स्वस्वरूप हैं। यह स्मरण रहे कि आदि शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र के भाष्य कार हैं जिसमें उन होंने ब्रह्म को निराकार ही सिद्ध किया है किन्तु उनका अंतरंग आकर्षण प्रमुख रूप से सगुण साकार भग-वान की ही ओर था। यह हम आगे चल कर स्पष्ट करेंगे। अब थोड़ा निराकार एवं साकार भगवान के भी विषय में छुछ विचार हो जाना चाहिए। क्योंकि इस विषय में वाचिक पंडितो को बड़ा अम रहता है।

कुछ लोग कहते हैं कि निराकार ब्रह्म साकार हो ही नहीं सकता। यद्यपि मैंने उपरोक्त वैदिक प्रमाणों से वताया हैं कि भगवान तो सर्वसमर्थ है उसे साकार होना क्या किठन हो सकता है, तथापि अल्पन्न सर्वसमर्थ में इतनी भी सामर्थ्य नहीं सममते कि ईश्वर अनंतकोटि ब्रह्माएडों को तो इच्छा मात्र से साकार बना सकता है किन्तु स्वयं साकार बनने में असमर्थ है। ब्रह्म को बिना साकार माने अधोनिर्दिष्ट प्रश्नों का समाधान किस प्रकार हो सकता है। विचार कीजिये।

कतिपय श्रद्धेत वादियों ने माना है कि त्रह्म 'ज्ञानादि गुर्गों से रहित है' त्रह्म के श्रांतिरिक्त दूसरी वस्तु मिध्या श्रर्थात् श्रम प्रतीति मानी है। हम पृष्ठते हैं कि त्रह्म से श्रांतिरिक्त उस मिध्या वस्तु का द्रष्टा कौन होगा? जीव ईरवर तो श्रांविद्या की कल्पना के श्रान्तर उत्पत्ति वाले हो गये जिससे श्रांविद्यास्वरूप द्वेत के द्रष्टा हो नहीं सकते। श्रांत्य मिध्या प्रपंच का द्रष्टा कौन होगा? यह उन श्रद्धेत वादियों के लिये एक जटिलसमस्या खड़ी हो जायगी। श्रद्धेत वादियों ने माया से विशिष्ट त्रह्म को सर्वज्ञ माना है, जब कि माया जड़ होने से सर्वज्ञ हो नहीं सकती। एवं त्रह्म भी

उनके सिद्धान्तानुसार ज्ञानादिगुणों से रहित होने के कारण सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जब माया सर्वज्ञ नहीं, ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं, तब माया विशिष्ट ब्रह्म सर्वज्ञ कैसे हो गया? क्या जड़माया में ऐसी कोई विशेषता है कि उसके सम्पर्क से ब्रह्म सर्वज्ञ हो गया जब कि पूर्व में नहीं था ? त्रह्म के साथ माया का संबन्ध कैसे बन सकता है जब कि ब्रह्म निरवयव है । श्रवयव नाम दुकड़ा का है । श्रवयव से युक्त पदार्थों का ही संयोगसंबन्ध हुआ करता है। दूसरी बात यह कि समबाय संबन्ध भी नहीं हो सकता। क्योंकि समवाय संबन्ध गरागराग, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, अवयव, अवयवी एवं विशेष नित्य द्रव्य का ही हुआ करता है। माया तो ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। यदि कल्पित संबंध माना जायगा तो यह प्रश्न खड़ा हो जायगा कि मायाका कल्पक कौन है? क्योंकि मायाजड होने से कल्पना करने में सर्वथा श्रममर्थ है। ब्रह्म भी ज्ञाता न होने के कारण कल्पना नहीं कर सकता। यदि कहो कि अनादि कल्पित संबंध हैं तो अनादि कल्पक भी होना चाहिये। क्योंकि मिध्या, कल्पना के बिना रह ही नहीं सकती । यदि बिना कल्पक के माया को माना जायगा तो ब्रह्म की तरह माया भी सत्य हो जायगी । यदि बिना कल्पक के ही माया को कल्पित मान लिया जायगा तो ब्रह्म भी कल्पित हो जायागा । माया तथा जीव ब्रह्मैतवादियों के सिद्धान्तानुसार कल्पित माने गये हैं। ब्रह्म ज्ञाता होने से माया का कल्पक हो ही नहीं सकता। जीव ईश्वर स्वयं किएत होने के कारण कल्पक नहीं हो सकते । माया भी स्वर्ध श्रपना कल्पक नहीं हो सकतो। क्योंकि आत्माश्रय दोष आजायगा 🕨

ईश्वर यदि माया से कल्पित है तो स।दि हो जायगा। ब्रह्म अपने के ''में ज्ञानानन्द स्वरूप हूँ" ऐसा जानता है कि नहीं ? यदि जानता है तो ब्रह्म सगुरा हो जायगा। यदि नहीं जनता है तो "ब्रह्म ज्ञानानन्द स्वरूप है" इस बात को कौन जानता है ? ब्रह्म के सिवा मिथ्या पदार्थ किसी को जान नहीं सकता क्योंकि लोक में भी रस्सी का मिथ्या सांप किसी पुरुष को लाठी लिये हुये देख कर भागता हुआ नहीं दिखाई पहता। आप स्वप्न के दृष्टान्त से भी अपने इष्ट अर्थ को सिद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् परमेश्वर ने अपनी अचिन्त्य शक्ति से जीव के कर्मा-नुसार स्वप्न काल तक ही रहने वाले पदार्थीं को ही जीवों के भोग के लिये बनाया है। अतएव स्वप्न के पदार्थ सत्य हैं। यदि कहो कि ब्रह्म को ईश्वर तथा ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि वह "ज्ञानानन्द स्टब्स्प है" तो यह विचारणीय है कि इस बात को ब्रह्म जानता है या उपाधि जानती है ? उपाधि जड़ होने से तथा ब्रह्म भी निर्मुण होने से नहीं जान सकता। जब ब्रह्म ही नहीं जान सकता तब उसका श्राभास कैसे जान सकेगा। जब तीनों पृथक पृथक नहीं जान सकते तो मिल कर ही कैसे जान सकेंगे। अतएव "ब्रह्म ज्ञानानन्द स्वरूप है" यह सिद्धान्त ठीक नहीं बैठता। श्रद्धैत सिद्धान्त में ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं हो सकता है क्योंकि जगत् की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय करता है। तात्पर्य यह है कि परमेश्वर को जगत की प्रतीति नहीं हो सकती क्योंकि मिथ्या जग की प्रतीतिः

तो अज्ञानी को ही होती है। यदि ऐसा हुआ तो जगत् की उत्पत्ति ि स्थिति एवं प्रलय कैसे होगा ? साथ ही परमे∢वर को ऋज्ञानो कहना पड़ेगा। क्योंकि यदि परमेश्वर जगत् को मिथ्या जानता तो उसकी रज्ञादि में क्यों प्रवृत्त होता। संसार में कोई भी बुद्धिमान् जब सीप में चाँदी का मिध्या भ्रत जान लेता है तब उसके लिये प्रवृत्त नहीं होता। अतएव यदि प्रवृत्ति होती है तब तो ब्रह्म अज्ञान स्वरूप हो जायगा। इसी प्रकार यदि ईश्वर प्रवृत्त होगा तो वह भी श्रज्ञानी हो जायगा। यदि ईश्वर को सर्वज्ञ मानो तो जगत् को सत्य कहना चाहिये। एक बड़ो विचित्र बात यह देखो कि ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है उससे भूल हो नहीं सकती फिर भी वह भूल कर ऋपने को जीव कैसे मानने लगा। भूल तो ज्ञाता में हो सकती है जब कि ब्रह्म ज्ञाता नहीं है श्रद्धौत वादी कहते हैं कि श्राभास श्रपने में कूटस्य का अभिमान करके ''मैं ब्रह्म हूँ'' ऐसा तथा अपना वाध करके वाधसमानाधिकरण्य रूप करके ''मैं ब्रह्म हूँ" ऐसा अनुभव करता है। यदि ऐसा है तो विचारगीय यह हो जाता है कि जब श्राभास का वाध ही हो गया तो श्रनुभव कौन करेगा ? क्योंकि मिथ्या वस्तु तो बाध समय में रहेगी ही नहीं। कर्तृत्व भोक्तव धर्म तो ब्रह्म की छाया ही में उन्होंने माना है अतएव आभास ही दुखी है। एवं दुखी त्राभास का नाश ही मोच होगा सुख प्राप्ति रूप मोच सिद्ध नहीं होता।

कुछ लोग कहते हैं वेदों में अवतारों का वर्णन नहीं है। अवतारों का वर्णन नहीं है। अवतारों का वर्णन नहीं होता। किन्तु वे लोग नेदों

'का श्रंतरक्त रहस्य नहीं सममते। देखिये ऋग्वेद-मं०६ श्र॰ ४ स० ४७ मं १=.

"रूपं रूपं प्रतिरूपोबभूव तदस्य रूपं प्रतिचत्त्रणाय इन्द्रो मायाभिःपुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयःशतादशः"

अर्थात् इन्द्र (ईश्वर) अपनी अघटित घटना पटीयसी योग-माया से अनेक रूपों वाला हो जाता है वह अपने अंतरङ्ग भक्त वत्सलता आदि गुणों को प्रकट करता हुआ लोक हितार्थ जो रूप चाहता है घारण कर लेता है उस ईश्वर का ऐसा मंगलमय अवतार स्वरूप सैकड़ों होता है तथा प्रधानतया दस होता है।

कुछ लोग कहते हैं ईश्वर व्यापक है एकदेशीय कैसे होगा ? निराकार है साकार कैसे होगा ? इसका उत्तर वेदों के अनुसार हम प्यूर्व में ही दे चुके हैं। आदि शंकराचार्य जो अद्वेत सिद्धान्त के प्रचंड प्रतिपादक थे, इसका उत्तर देते हुये कहते हैं:—

"यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनायः

्र सर्वगतः सर्वातमा तथाप्ययं समिदानंदः" अर्थात् यदुनाथ पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्रीकृष्ण यद्यपि साकार हैं तथा एकदेशीय से भी प्रतीत होते हैं। तथापि वे सर्व व्यापक, सब के अन्तरात्मा-स्वरूप एवं समिदानंद ब्रह्म ही हैं।

जिस प्रकार श्राग्न तो सर्व व्यापक है वह एक स्थान पर अदीप्त दावानल के रूप में भी हो जाती है तथा सर्वत्र व्यापक भी रहती है। यह प्रत्यच्च विषय है। तुलसीदास जी कहते हैं:—

एक दारु गत देखिये एकू। पावक युग सम बहा विवेकू।।

ऐसे ही ईश्वर तो सर्व समर्थ होंगे। उनके लिये साकार होते हुये भी सर्व व्यापक बने रहना क्या कठिन है। किंन्तु यह प्रश्न कता के लिए आश्चर्य का विषय तब तक रह सकता है, जब तक भगवत् कृपा से भगवद् त्तत्व ज्ञान नहीं हो जाता। भागवत में एक बड़ा ही मरा प्रिय श्लोक —है

"कर्माएयनी इस्य भवोऽभवस्य ते दुर्गाश्रयोऽथारिभयात्पलायनम् कालात्मनी यत्प्रमदायुताश्रयः स्वात्मत्रतेः खिद्यति धीर्विदामिह"

श्रशीत् इच्छा रहित ईश्वर से कर्म का होना, श्रजन्मा का जन्म होना, कालात्मा स्वरूप का जरासंध के भय से भाग कर द्वारिका के किले में श्राश्रय लेना, निज स्वरूप में ही रमण करने वाले का गोपियों के साथ रासादि करना यह सब विपरीत कार्य महान् से महान् बुद्धिमान् की बुद्धि को भी खिन्न कर देता है। सारांश यह कि यह सब विरुद्ध धर्म भी ब्रह्म में हैं। तभी तो उसे सर्व शिक्तमान् कहते हैं। वेदों से लेकर रामायण तक प्रत्येक धर्मों में विरुद्ध गुण धर्म युक्त ईश्वर का प्रतिपादन है। देखिये यजुर्वेद:— शिक्ट गुण धर्म युक्त ईश्वर का प्रतिपादन है। देखिये यजुर्वेद:—

"सपर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपायविद्धम्"
में नसीं तथा त्रणों से रहित शरीर का होना स्वतः सिद्ध होता है।
"त्रादित्यवर्णं तमसः परस्तात्" (श्रुति)
"चिदानंदमय देह तुम्हारी विगतविकार जान श्रिधकारी" (रामायण)
"जन्म कर्म च मे दिव्यम्" (गीता ४-३)
"मूदोऽयं नाभिजानाति" (गीता)

[३६]

"अनादिरादिगोविंदः सर्वकारण कारणम्" (ब्रह्म संहिता) "अपाणिपादो जवनो ग्रहीता,, (द्वेताद्वतरोपनिषत्) (विना हाथपैर के दौड़ना कैसे)

श्रतएव उपरोक्त तथा श्रन्यान्य श्रनंतानंत प्रमाणों से निर्विवाद सिंद्ध हो जाता है कि ईश्वर निराकार साकार निर्णुण सगुण निष्क्रिय सिंग कुछ है। यदि वह ईश्वर कुछ नहीं हो अर्थात् कुछ न हो सके तो वास्तवमें ईश्वर ही नहीं हो सकता। ऐसा श्रल्प सामर्थ्यवान् ईश्वर मानव मस्तिष्क की उपज ही हो सकता है सर्व समर्थ ईश्वर नहीं।

अवतार रहम्य

वेदानुद्धरते जंगति वहते भूगोलमुद्भिन्नते दैः य दारयते विल छलयते चत्रचयं कुर्वते पौलस्त्य जयते हिलं कलयते कारुएयमातन्वते म्लेच्छान्मूच्छ्यते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुम्यं नमः

ऋर्थात् मस्यावतारं, कच्छपावतारं, शूकरावतारं, नृतिहा-चतारं, वामनावतारं, परगुरामावतारं, रामावतारं, वलरामा-वतारं, बुद्धावतारं, कल्क्यवतारं धारणं करने वाते हे श्रीकृष्णं ! तुमको नसस्कारं है।

अवतरणसवतारः (अ ्उपसर्ग तिधात घन पत्यय)

व्यापि वैकुंठाद्भगवतः प्रपंचे समागमनम्, अर्थात् लोंक में उतरना या समक्त में आना या दीखने लगना ही अवतार है।

अचर (धाम) ब्रह्म (बैकुंठ), व्यापक होने से व्यापि बैकुंठ कहा जाता है, अचर ब्रह्म तथा पुरुपोत्तम ब्रह्म उसी प्रकार सममना चाहिये जैसे गंगाजी की शक्ति एवं साचात् गंगाजी। साचात् गंगा जी के समान पुरुपोत्तम ब्रह्म है एवं गंगाजी की शक्ति के समान अचर ब्रह्म है एवं एवं सूर्य्य के प्रकारा की भाँति पुरुपोत्तम ब्रह्म एवं अचर ब्रह्म प्रस्पर एक हैं, चैतन्य महाअभु ने क्या ही अजुपम हम से इसी बात को स्पष्ट किया है वे कहते हैं:—

"ताहार श्रं र शुद्र किरण मंडल उपनिषत् कहे तारे त्रक्ष सुनि-र्मल" अर्थात् हे पूर्णतम पुरुषेत्तम त्रक्ष श्रीकृष्ण ! तुम्हारे अ पाने

निकली हुई विशुद्ध किरण मंडल को ही वेदों ने विशुद्ध ब्रह्म कहा है। सत्+चित्+त्रानन्द इन तीनों धर्मी, से युक्त पुरुषोत्तम ब्रह्म के तीन परस्पर अभिन्न स्वरूप हैं जिसे 'परब्रह्म (पुरुषोत्तम साकार ब्रह्म) आनन्द धर्म युक्त, तथा अत्तर ब्रह्म ज्ञान धर्म युक्त, पवं अन्तर्यामी बहा किया धर्म युक्त कहते हैं। द्वितीय स्कंध भाग-वत में लिखा है जैसे मकड़ी अपने स्वरूप से ही तंत्र निकाल कर स्टि बनाती है वैसे ही निर्मुण भगवान् भी अपने स्वरूप क हो सच्टि के निमित्त तीन गुण रूप धारण कर लेते है। वे तीनो गुए। ब्रह्म के ही समान दिन्य, शुद्ध, होते हैं। इन ब्रात्म रूप' अतएव शुद्ध गुर्गों के द्वारा ब्रह्म कल्पादि में सृष्टि हुई थी। इस स्टि में सब का हंस वर्ण था फिर पाद्मकल्पादि स्टिट में भगवान् ने अपनी माया (सर्व भवन समर्थ) को करण (आधार) बना कर सुष्टि रची। मात्रा के पास से होकर आने से वे तीनों ही गुरा प्राकृत या त्रशुद्ध कहलाये यही त्रशुद्ध सत्व है।

श्रन्तर्यामी ब्रह्म का शुद्ध सत्व श्राश्रित हो कर श्रवतार लेने का नाम ही पुरुषावतार है। ऐसे श्रवतार चौबीस हैं। उसी श्रन्तर्यामी ब्रह्म का श्रशुद्ध या प्राकृत गुणों से श्राष्ट्रित हो कर श्रवन्तार लेने का नाम गुणावतार श्रर्थात् ब्रह्मा ,विष्णु, शंकर हैं। सर्वत्र व्यापक श्राप्ति की भांति परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं तपे हुये लोहे के समान श्रावेशावतार हैं प्रदीप्त श्राप्ति की भांति-श्राविभावाव तार, कृष्णावतार है, व्यापक श्राप्ति से लोक का साधारण लाभ

होता है किन्तु प्रकट अन्य अग्नियों से विविध लाभ होता है यही अवतार रहस्य है।

भगवान के उपरोक्त तीनों ही स्वरूप परस्पर श्रमित्र हैं एवं भगवात् के समस्त गुर्णावतार, श्रावेशावतार, पुरुषावतार, एवं श्राविभीवावतार भी परस्पर श्राभित्र हैं। देश, काल, श्रवसर तथा कार्यातसार भगवान कभी अपनी समस्त शक्तियों को लोक के समच प्रकट करते हैं। एवं कभी कतिपय लघु शक्तियों को ही प्रकट करते हैं। इस का श्रामिप्राय यह नहीं कि श्रवतार छोटा वड़ी होता है स्मरण रहे भगवान् के समस्त अवतार समस्त शक्तियों से युक्त हैं एक न्यायाधीश न्यायालय में जज्ज साहब एवं घर में स्त्री के साथ पति तथा पुत्र के समज्ञ पिता त्रादि बन जाता है। इसका अभिपाय यह नहीं कि पुत्र के साथ तोतली भाषा में बोलता हुआ। वह पिता उस समय श्रपनी न्यायाधीश की बुद्धि से रहित है अथवा यों समिमये कि कार्यानुसार एक प्रोफेसर (M.A.) क्लास को पढ़ाते समय एवं एक अवोध बालक को पढ़ाते समय अपनी बुद्धि को विस्तृत तथा संकुचित कर लेता है किंतु वह तो दोनों ही अवस्थात्रों में श्रोफेसर की बुद्धि से युक्त है। श्रतएव कभी भी ऐस अपराध न करना चाहिये कि अमुक अवतार छोटा है अमुक बड़ा है। यह समम लेना चाहिये कि असीम शक्तिमान बड़ के दुकड़े नहीं हो सकते तथा श्रमृत के समुद्र की प्रत्येक बूंहों में समस्त अमृत के गुए धर्म विद्यमान रहते हैं। हाँ यह अवश्य है कि जिसकी रुचि तथा आकर्षण जिस अवतार में विशेष हो अववा

जिस अवतार में विशेष मधुरतम लीलायें हुई हों उसी का अवलंबन करना चाहिये। इस विषय में प्रत्येक जीव को पूर्य स्वातंत्र्य है।

गीता में पूर्णतम पुरुशोत्तम ब्रग्न के तीन स्वरूप इस प्रकार बताये गये हैं।

"श्रचर ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते श्रिषमृतं चरोभावः पुरुषद्चाधिदैवतम्,, (गीता ८-३)

अर्थात् उस ब्रग्न के तीन परस्पर अभित्र स्वरूपों में एक स्व-रूप अत्तरब्रग्न का है जिसे आध्यात्मिक ब्रग्न भी कहते हैं। दूसरा स्वरूप त्तर ब्रग्न का है जिसे आधिमीतिक ब्रग्न भी कहते हैं। वीसरा स्वरूप पुरुशेत्तम ब्रग्न का है जिसे आधिदैविक ब्रह्म भो कहते हैं। आगे चल कर गीता कहती हैं,—

"यस्मात्व्रमतीतोऽहं ह्यच्रादपि चोत्तमः

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः" (गीता १५-१८)

अर्थात् यद्यपि यह मेरे ही तीनों विशुद्ध स्त्रहप हैं तथापि में चर एवं अवर ब्रह्म से श्रेष्ठ पुरुशेत्तम सगुण साकार ब्रह्म हूँ। एक महानुभाव ने बड़ा ही सुन्दर रूपक बनायां है, वे कहते हैं कि जब नारद जी स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक को श्रीकृष्ण के पास आ रहे थे इस समय सर्व प्रथम साधारण जनता ने यह सममा किस्वग से कोई तेजा: पुख उतर रहा है। फिर और निकट आने पर सममा 'इस तेज: पुख में कुछ मनुष्य का भी आकार बना हुआं है।" फिर समन्त आनेपर निश्वय किया कि अरे! ये तो नारद सुनि हैं।

[83]

" चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्

कमादयं नारद इत्यवोधि सः"

(शिशुपालवध)

ठीक इसी प्रकार सगुण साकार त्रश्न श्रीकृष्ण हैं। उनका मध्य का स्वरूप ही चर त्रहा है एवं उनका ही पूर्व रूप तेनः पुञ्ज वाला अच्छ त्रहा है। भागवत और ही प्रकार से त्रश्न के तीन स्वरूप बतलाती है

'वदंति यत्तत्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मोते परमात्मेति भगवानिति राब्द्यते"

श्रयीत् जिस तस्य को तस्य वेत्ता ज्ञानी जन श्रद्धेत ज्ञान स्वरूप बताते हैं वही ब्रह्म, परमात्मा, भगवान् इन तीन परस्पर श्रमिन्न स्वरूपों वाला हो जाता है। भगवान् ही पुरुषोत्तम ब्रह्म है परमात्मा के हेतु ऋग्वेद कहता है:—

> ''द्रामुपर्णा सयुजा सरवाया समानं वृत्तः परिस्वजाते त्योरन्यः पिप्पलं स्वाद्वयत्यनदन्नन्योऽमिचाकशीति''

त्रर्थात् जीव त्रीर परमात्मा दो पत्ती एक शरीर रूपी वृत्त पर रहते हैं। वे दोनां परस्तर सखा रूप हैं उन दोनों में से एक तो जीव रूपी पत्ती इस शरीर के शुभाशुभ कर्म फर्जों को स्वादिष्ट सम्बद्धाः कर खाता है एवं दूपरा परमात्मा रूपी प्रची इस स्वरीर रूपी क्रा के कर्म फलों को न भोगता हुआ नित्य द्रष्टा बन कर बैठा रहता है। गीता भी कहती है:—

"श्रहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः"

श्रथित है श्रर्जुन! में समस्त प्राणियों के हृदय में श्रातमा रूप से नित्य विराजमान रहता हूँ यह श्रातमा परमातमा का पर्याय-वाची शब्द है। तीसरा स्वरूप ब्रह्म का है जिसे श्रचर ब्रह्म भी कहते हैं। इस प्रकार भागवत के सिद्धान्तानुसार ब्रह्म, परमातमा यवं भगवान, तीन श्रभिन्न ब्रह्म के स्वरूप हैं। यह मिर्विवाद सिद्ध विषय है कि ब्रह्म के दो ही स्वरूप उपासना में प्रयुक्त होंते हैं। जिसे निराकार ब्रह्म एवं साकार ब्रह्म कहते हैं। इन्हीं दोनों के उपासना भेद से ज्ञान मार्ग एवं भिन्त मार्ग की स्थापना हुई है। दोनों ही मार्ग भगवत्याप्ति कराते हैं। श्रात्यंतिक-दुख-निवृत्ति राग, द्वेष, श्रभिनिवेश, श्रविद्या, श्रास्मिता श्राद पंचवलेश शांति, दैहिक, दैबिक, भौतिक ताप-शमन, एवं मानस रोगों की निवृत्ति, तथा संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण कर्मों का श्रत्यन्ताभाव कान या भिन्त दोनों ही मार्ग से हो जाता है तुलसी दास कहते हैं:—

शानहिं मक्ति नहिं कल्लु भेदा, उभय हरहिं भव संभव खेदा।

श्रव तुम इतना तो समक ही गये होगे कि ईश्वर है एवं वह सर्व शक्तिमान सर्वज्ञादि गुणों से युक्त भी है। तथा उसके श्रनंत स्वरूप होते हुए भी उपासना के हिट-कोण से निराकार एवं साकार दो ही प्रमुख स्वरूप हैं। जिनकी प्राप्ति ज्ञान एवं भिनितः मार्ग के द्वारा होती है, तथा जिसके परिणाम स्वरूप भवरोग की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। अब हम अवतारों में भी परम मधुरतम श्री कृष्णावतार की भगवत्ता सिद्ध करते हैं। किन्तु उसके भी पूर्व अवतार लेने का प्रमुख कारण बता रहे है। ध्यान देकर सुनो।

अवतार लेने के कार्ग

श्रवतार लेने के श्रनंत कारण है, एवं भागवत के श्रनुसार "श्रवतारा ह्यसंख्येया,, श्रवतार भी श्रनन्त हैं। गीता श्रवतार का कारण तीन श्लोकों में बताती हैं:—

> ''त्रजोऽपि सन्नव्यथात्मा भूतानामीश्वरोषिसन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया"। (गीता ४—६) ''यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. श्रम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्"। (गीता ४—७) ''परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे"। (गीता ४—८)

भावार्थ यह साधुत्रों का परित्राण, दैत्यों का विनाश, एवं धर्म संस्थापन ही सगुण साकार भगवान के अवतार का मुख्य कारण है। किन्तु इसके अतिरिक्त अनन्त अवतार कारण होते हैं। भागवत कहती है

''नृणां निःश्रे यसार्थाय व्यक्तिर्भगवतोसुवि, श्रव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः''। श्रंथित मनुष्यों के परम कल्याण के हेतु ही भगवान का अव-तार होता है। कुछ लोग कहते हैं कि परमहंसों को श्रीपरमहंस बनाने के लिये अर्थात् ज्ञानियों को श्रेम रसपरिसुत करने के लिये ही अवतार होता है। भागवत कहती है—

तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम् । 'भक्तियोगविधानार्थे कथं परयेमहि स्त्रियः'', ।। (१-⊏-२०)

किन्तु मुक्ते तो यही प्रतीत होता है कि अन्य समस्त कारणों से: प्रधान कारण यही है कि निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना करने में समस्त जीवों के अनधिकारी होने के कारण नातिसक्त. नातिविरक्त जीवों के उद्घारार्थ ही अवतार होता है। जिससे जीव उन सगुण साकार नाम, रूप,गुण, लील।दिकों का श्रवलंबन करके कृतार्थ हो जाय। फिर अवतार होने पर अन्य सब कार्य तो स्वत: हो ही जायेंगे । त्राहरे, रामावतारादि के विषय में कुछ विचार करें। श्रापसे कोई पूछे, रामावतार क्यों हुआ ! श्राप कहेंगे, राव-णादि को मारने तथा विश्वामित्रादि की रचा करने, एवं यज्ञादि धर्म संस्थापना करने को हुआ था। इस पूछते हैं इतने तुल की क्या श्रावश्यकता थी, क्योंकि रावणादि के मारने मात्र से ही विश्वा-मित्रादि की रक्षा स्वयं हो जाती एवं विश्वामित्रादि की रक्षा के करने मात्र से धर्म-संस्थापन स्वयं ही हो जाता। श्रम्तु यह भी जाने दीजिये। मैं पूछता हूँ रावण था कौन ? कई कथायें सुनते हैं। भागवत के अनुसार जय विजय बैकुएठ के दो पार्षद थे। जहाँ माया का प्रवेश नहीं है, वहाँ भी जय विजय ने सनकादि ऋषियों

को बैकुएठ में जाने से रोक कर अज्ञानता का परिचय दिया, जो कि सिद्धान्तानुसार संभव नहीं हो सकता। तत्पश्चात सनकादिः महर्षियां ने जय विजय को शाप दे दिया। वाह ! क्या ही विचित्र बात है। नित्य त्रात्माराम, पूर्णकाम, सर्वथा निष्काम, योगीन्द्र, श्रमलात्मा, जीवन्मुक्त, ब्रह्मलीन, परमहंस, सनकादिकों को भी द्वौत रूपी अज्ञान ने धर द्वाया। तभी तो क्रोध की उत्पर्त हुई। हम फिर पूछते हैं कि जय विजय ने सनकादि ऋषियों को बैकुएठ में जाने से रोका ही क्यों ? जय विजय तो अनादि काल से भग-वान् के पार्षद् थे। महाजन उत्तर देते हैं कि भगवान् की युद्ध करने की इच्छा हुई। उन्होंने ब्रह्मादिकों को निर्वल सममा अत-एव उन्होंने अपने ही लोक के पार्षद को ही दैत्य बनाने का आयो-जन किया। यदि हम पुनः प्रश्न करें कि पूर्ण काम भगवान की इच्छा की उत्पत्ति ही असंभव है। इच्छा हुई ही क्यों? यदि यह भी मान लें कि भगवान् इच्छा के आधीन नहीं किन्तु इच्छा कर सकते हैं तब भी ऐसी अमगल-मयी इच्छा अकारण करुणा-वरुणालय भगवान् को क्यों हुई ? जिसके परिग्णाम स्वरूप युगों तक दिश्व में हाहाकार मचा रहा। इसका उत्तर पंडितों के पास कुछ भी नहीं है। वे कहते हैं कि भगवान की लीला कोई नहीं समस सकता। यह ठीक है कि भगवान की लीला मनुष्यों की बुद्धि में नहीं श्रा सकती, किन्तु महापुरुष तो सभामते हैं। उन महापुरुषों के द्वारा एवं मेरी सम्मति में इसके आगे यही उत्तर है कि इसी व्याज से समस्त जीवों के समद्ग अनन्त काल के लिये सगुगा स्वकार स्वानः

ज्वान् की मधुर मधुर लीलाओं को करते हुए उन अल्पज्ञ जीवों को आकर्षित करना ही तो था। अर्थात् भगवान् ने सोचा कि साधारण जीव भी जो निराकार ब्रह्म को सममने में देहाभिमान युक्त होने के कारण असमर्थ हैं मेरे परम मधुर परमह सो से भी मग्यमान नाम, गुण, लीला, धामादि, माधुरी को पान कर छत छत्य हो जाय। यही तो अकारण करुण भगवान् की अकारण छपा का ज्वलंत उदाहरण है। इसी भाव को लैकर छंती भगवान् श्री कृष्ण से क्या ही सुन्दर उक्ति से कहती है। भागवत—

> मायाजविनकाच्छन्नमज्ञाधोत्तज्ञमन्ययम् । न लक्ष्यसे मूढ्डशा नटो नाट्यधरो यथा ॥,, (१-८-१८) भवेऽस्मिन्क्रिश्यमानानामिवद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन (१-८-३५)

श्रतएव भगवान् का श्रवतार जीवों को स्वरूप दान करने के निमित्त श्रकारण छपा से ही होता है। रोष कारण तो श्रागंतुक होते हैं। तथा वे सभी सत्य होते हैं। वस्तुतस्तु दैहिक, दैविक, भौतिक तापों में तपते हुये जीवों को देख कर एवं वेदों शाकों के निर्माण करने पर भी जीवों का उद्धार न होते देख कर भगवान् सगुण साकार बन कर श्रवतार स्वरूप से मधुर मधुर जीलाश्रों द्वारा उन मायोन्मत्तं जीवों को श्रपनी श्रोर खींचते हैं। कितनी करुणा है श्रकारण करुण भगवान् के हृदय में। तभी तो उनकी छुपा की श्रतुभव करने वाले रिसक जन कहते हैं, "हिंठ हिंठ श्रवम देधारे।"

श्री कृष्ण ब्रह्म हैं

(कृषिर्भृवाचकः शब्दः एइच निवृत्ति वाचकः विष्णोस्तद्भावयोगाच्च कृष्णो भवति मात्वतः)

प्रदीप्त अग्नि की भाँति आविर्भावावतार, पुरुषोत्तम, आनन्द कन्द। त्रजेन्द्रनन्दन श्री कृष्णचन्द्र त्रह्म श्रीकृष्ण व्यापक हैं, पुरुषोत्तम हैं, सर्वकर्ता हैं, अप्रमेय हैं, आनन्दमय हैं, निर्गुण हैं, अप्राकृत हैं, सर्वश्वितविशिष्ट हैं, अंशकलापूर्ण हैं, सर्वांद्धार-प्रयत्नात्मा हैं, निर्दाष हैं, पूर्णकल्याणगुण हैं; मायाधीश हैं। इन उपरोक्त त्रह्म के गुर्णों को श्रुति गीता एवं भागवत के प्रमाणों के द्वारा हम संचेप में उद्धृत करते हैं।

श्रुति—''स एवाधस्तात् स उपरिष्टात् स पद्यात् स पुरस्तात्

स दिच्एतः स उत्तरतः स एवेदं सर्वम् इति।"

गीता—"मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मिएगगा इव" (सप्तमाध्याय)

"मया ततमिदं सर्व" "सर्वाणिभृतानि मत्स्थानि" (नवमाध्याय)

"विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् "

''त्रहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः'' (दशमाध्याय)

''तत्र कत्स्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा"

"ऋपरपयहें बदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा"

"सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः"

''द्याबा पृथिव्यी ऋादि"

(एकादशाध्याय)

```
भागवत-"भवान्हि सर्वभूतानामात्मा साची स्वहक् प्रभो
             यहींदं शक्तिभिः सुष्ट्या प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया"
                                      ( छान्दोग्योपनिषत् )
  श्रीति—"स उत्तमः पुरुषः"
  गीता—''यस्मात्वरमतीतोऽहं ह्यचरादपि चोत्तमः
           अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः" (१४ वाँ अध्याय)
 ः भागवत---"विदितोऽसि भवान्सात्तात् पुरुषः प्रकृतेः परः"
           केवलानुभवानंदस्वरूपः सर्वबुद्धिहक्"
                                                    (१०=४)
 अति-"दिब्यो ह्यमूर्तो पुरुषः स वाह्याभ्यंतरो ऋजः
          अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः ह्यन्तरात्परतः प्रेपरः" ( मुंडकोपनिषत् )
  गीता-"श्रजोऽपि सन्नव्ययात्मा" "जन्म कर्म चमेदिव्यं"
          "न च मां तानि कर्माणि निवध्नंति धनंजय !"
          ''परं भावमजानंतो मम भूतमहेरवरम्''
         <sup>('परं</sup> ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान''
         पुरुषं शाइवतं दिव्यमादिदेगमजं विभुम्"
 भागवत-"नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने
           त्रगुणायाविकाराय नमस्तेऽवाकृताय च
                                                       (१०-१६)
 'श्रति—''सत्यं विज्ञानमानदं ब्रह्म एतस्माज्जायते''
        मनः सर्वेन्द्रियाणिच । तस्माद्वाः एतस्मादात्मन
        त्राकाशः संभूतः '<sup>7</sup> त्रानंदं ब्रह्मणो रूपं। (तैत्तिरीयोपनिषत्)
-गीता-"श्रहं सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा"
        ''श्रहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वे प्रवर्तते"
भागवत — ''त्वत्तोऽस्य जन्म स्थिति संयम्। न्विभो....
```

"नित्योऽच्रोजसमुखो निरजंनः पूर्णोऽद्रयो मुक्त उपाधितोऽमृतः (दशम स्कंघ)

श्रुति—"यः सर्वज्ञः सर्वशिक्तः सर्वकर्मा सर्वगन्यः सर्वरसः"
गीता—भिन्ना प्रकृतिरष्ट्या "प्रकृति विद्धि में पराम्"
"देवी ह्येषा गुण्मयी मम माया दुरत्यया"
"प्रह्मणों हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्यच
शाद्यतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च"
"मत्तः सर्वे प्रवर्तते"

भागवत-"पुरुषेश प्रधानस्य ब्रह्मणोऽनंत शक्तये

''परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्''

गीता में "अनेकवाहूदरवक्त्रनेत्र" कह कर "नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्" और "अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य" कह कर "शिश-सूर्यनेत्र" कहा है। इससे सिद्ध है कि श्रीकृष्ण को दिन्यसाकार मान कर ही न्यापक माना है। श्रीकृष्णसर्वाकार, अलौकिक, अप्राकृत, दिन्य आनंदस्त्ररूप हैं। अतएव स्वरूपमूत हैं; तथा नित्य हैं। यदि कहो कि फिर श्रीकृष्णाकार प्राकृत क्यों प्रतीत होता है? इसका कारण यह है कि जीव का ज्ञानं अज्ञान से आवृत हैं एवं भगवान योगमाया से आवृत हैं। अतएव अल्प्झ

[४२]

जीव उस दिव्य चिन्मय स्वरूप को नहीं देख पाता। गीताः कहती है:--

"श्रज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्धंति जन्तवः" "नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः" "मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्" "श्रवजानंतिमां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्"

"परं भावमजानंतो मम भूतमहेश्वरम्"

सारांश यह कि श्रीकृष्ण परं ब्रह्म हैं एवं उनका आकार भी परम दिन्य है एवं वे उपरोक्त समस्त ब्रह्म के गुणों से विशिष्ट हैं।

वेद में श्रीकृष्ण

''कृष्णं त एमरुशतः पुरोभाइचरिष्पवर्चिर्वपुषा मिदेकम्, यदप्रवीता दधतेह गर्भे सद्यश्चिष्जातो भवशीदुदूतः १ (ऋग्वेद म०—४ —७—६—२)

अर्थात् तुम्हारे श्रीकृष्ण रूप के हम शारणागत हैं। तुम तीनों लोकों को रुद्ररूप हो कर संहार करते हो, तथा ज्ञानमय जोवों के तुम्ही एकमात्र कारण हो। बेड़ो के कारण चलने में असमर्थ ऐसी देवकी के गर्भ से अवतार लेते ही देवकी से वियुक्त हो जाते हो।

> "एतद्धोरत्रांगिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायो-च वोवाचेति सोऽपिपासएव वभूव।" (सामवेद (छा० प्र०३—१७)

श्रर्थात् श्रिङ्गरा गोत्री घोर नामक ऋि कहते हैं, यह पुरुष-यज्ञ देवकीपुत्र श्रीकृष्ण को समर्पित हो। ऐसा कड़ कर वे संतार सागर से मुक्त हो गये।

> 'कालिको नाम सर्पो नवनागसहस्रवलः यमुनहूदे हसो जातो यो नारायणवाहनः ''

(ऋक् परिशिष्ट पंचमाष्टकवर्ग २२)

अर्थात् कालीनाग नव हजार हाथियों का बल वाजा यमुना

के दुरु में भगवान् के द्वारा परास्त हो कर बाहन बनाया गया । इसी प्रकार वेद में रामावतार का वर्णन मिलता है।

"भद्रो भद्रया सचमान आगात् स्वसार जारो अभ्येति पद्यात्सुप्रेकेतैर्द्युमिरग्नि-वितिष्ठन्तुशद्भिवर्णैरभिराममस्थात्"

(सामवेद उ० १४---३)

श्रथीत् भगवान् श्रीरामचन्द्र महारानी सीता के साथ द्राडकारण्य को श्राये यहाँ राम के परोच्च में सीता के हाथ पकड़ने को रावणा श्राया। तत्परचात् रावणा मारा गया एवं सुन्दर चिह्न से दीप्त युलोक की साधनभूत राम की पत्नी के सहित विराजमान श्राग्न देवता राम के समच्च उपस्थित होते हैं तथा यह कह कर जानकी को समर्पित करते हैं कि हे राम! जानकी विशुद्ध हैं।

"ऋवींची सुभगे भव सीते ! वदामहे त्वा यथान:

सुभगासिस यथानः सुफलासिसः

(ऋग्वेद ३-८-९)

हे असुरिनकन्दिनी सीते ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम हमारी रचा एवं शत्रुओं का संहार करते हुए हमारे अनुकूल रहों। उपनिषत् ब्रह्मसंहिता तथा अन्यान्य पुरागों में श्रीकृष्ण

"कृष्णो ह वै हरिः परमो देवः षिट्विधैरवर्यपरिपूर्णो भगवान्गोपीगोपसेट्यो वृन्दाराधितो वृन्दावनाधिनाथः स एक एवेरवरः तस्य ह वै द्वे तनुर्नारायणोऽखिल- ब्रह्माएडाधिपतिरेकोऽशः प्रकृतेः प्राचीनो नित्यः।"

त्रर्थात् श्रीकृष्ण भगवान् परमदेव हैं, स्वयं हिर हैं, पडिश्वर्यपिरिपूर्ण हैं, गोपी एवं गोप जनों से सेवित हैं, वृन्दा के खाराध्य हैं, एवं वृन्दावन के स्वामी हैं। वे श्रीकृष्ण केवल एक ही है किंतु उनके दो शरीर हैं जिसमें से एक शरीर अन्तर्नकोटि-ब्रह्मार्ग्डनायक नारायणस्वरूप है, वह शरीर भी श्रीकृष्ण का एक अंशमात्र है तथा प्रकृति से भी पुरावनः एवं नित्य है।

''ईइवरः परमः कृष्णः सच्चिदानंदविग्रहः अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारणकारणम्'

(ब्रह्म संहिता)

त्र्यात् परमेश्वर सिचदानन्द-देह-धारी श्रीकृष्ण हैं, वे समस्तः कारणों के स्रादिकारण हैं तथा स्वयं स्रनादि हैं।

''यस्यैकनिः इवसितकालमथावलंव्य

जीवन्ति लोमविलजा जगदगडनाथाः

विष्णुर्महान्त इह यस्य कलाविशेषी-

गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि"

(ब्रह्म संहिता)

श्रर्थात जिन श्रादिपुरुष श्री कृष्ण के एक श्वास का श्रव-लंबन करके श्रनंतकोटिब्रह्माएडों के नायक जीवित रहते हैं, जो कि श्रीकृष्ण के रोम से उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक कि महाविष्णु भी जिन श्रीकृष्ण की एक कलाविशेष मात्र हैं, उन श्रीकृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ।

[**]

"सृजामि तिन्नयुक्तोऽहं हरो हरति तद्दशः। विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्।" (भा०२-६-३२)

श्चर्थात् ब्रह्माजी नारदजी से कहते हैं कि मैं उन्हीं श्रीकृष्ण के द्वारा नियुक्त होकर सिंध्ट करता हूँ, शंकर जी उन्हीं के वशीभूत होकर संहार करते हैं, एवं विष्णु जी विश्व का पालन करते हैं, इन तीनों ही शिक्तयों को धारण करने वाले श्रीकृष्ण ही हैं।

> "नाहं न यूयं यहतां गतिं विदु— र्न वामदेवः किमुतापरे सुराः।"

> > (भा० २-६-३७)

ब्रह्माजी नारदजी से कहते हैं कि उन श्रीकृष्ण की महिमा को हम तुम या शंकरादि कोई भी नहीं जान सकते।

ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है: --

'महाविराएमहाविष्णुस्त्व' तस्य जनको विभो'

अर्थात् हे श्रीकृष्ण! तुम महाविराट् एतं महाविष्णु को भी उत्पन्न करने वाले हो, तात्पर्य यह कि वे भी तुम्हारे अश हैं। आदि शंकराचार्य लिखते हैं।

'ब्रह्माण्डानि वहूनि पंकजभवान्प्रत्यंडमत्यद्भुतान् गौपान्वत्ससुतानदर्शयदजं विष्णूनशेषांश्चयः शंभुर्यञ्चरणोदकं स्वशिरसा धत्ते च मूर्तित्रयात् कृष्णो वै पृथगस्ति कोऽप्यविकृतः सच्चिन्मयो नीलिमा।''

[xo]

भावार्थ यह कि अनंतकोटि ब्रह्माएडों के पृथक् पृथक् ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, एवं उन सबके संवालक महाविष्णु होते हैं, और वे महाविष्णु भी तुम्हारे ही श्रंश हैं। तुम सिचदानन्द-स्वरूप हो।

श्रीकृष्ण भगवान् हैं

"ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्ययशसः श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षरणां भग इतीरणा"

श्रर्थात् ऐरवर्थ्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, इन सम्पूर्ण छहीं सम्पत्तियों का एक ही स्थल पर प्रकट होना ही भगवान का लक्ष्ण है। सारांश यह कि उपरोक्त षडेश्वर्यपरिपूर्ण ही भगवान कहलाता है। श्रव यह देखना है, कि ये षडेश्वर्य, श्रीकृष्ण में कहां-कहां प्रकट हुए थे।

पेश्वर्य — यशोदा को मृद्भन्तएकाल में (मिट्टी खाने के समय में) अनंतकोटिब्रह्माएडों से युक्त अपना विराट् स्वरूप दिखाया। महाभारत में अर्जुन को दिश्यदृष्टि देकर अपना स्वरूप दिखाया। राजदूतावस्था में दुर्योधनादि को विराट् स्वरूप दिखाया। राजदूतावस्था में दुर्योधनादि को विराट् स्वरूप दिखाया। महाभारत के युद्ध खौटते समय उत्तंक मुनि को विराट् स्वरूप दिखाया। अज में गोपों को विराट् स्वरूप दिखाया। यह विराट् स्वरूप दिखाना भगवान के अतिरिक्त किसी से भी शक्य नहीं है। द्वारिका के एक ब्राह्मए के नव पुत्रों को उनकी मृत्यु, के पश्चात् पुनः नारायए। के पास जाकर लाये। कौरवों की सभा में द्रीपदी के निमित्त तत्वए। अम्बरावतार धारए। कर लिया। अकृर को शेषशायी महाविष्णु का स्वरूप दिखाया। महारासः

में अनन्त श्रीकृष्ण रूप एवं गोपीरूप धारण किया। नारद को द्वारिका में १६१० पित्नयों के साथ पृथक्-पृथक् अपना रूप दिखाया। ब्रह्मा को मोहित करके परास्त किया। इन्द्र का मान मर्दन किया। मथुरा में कंसादिकों को विविधरूप से दर्शन दिया, एवं खेल-खेल में उनका बध किया। सुदामा को दो सुद्दी तंडुल में ही दो लोक दे दिया। शकटासुर, अघासुर, बकासुर, पूतना, कालिय, शिशुपालादि का संहार किया, दावानल पान किया इत्यादि कतिपय ऐश्वर्य के उदाहरण हैं।

धर्म-माता पिता को ग्यारह वर्ष की श्रायु में ही कारागार (जेल) से छुड़ाया। देवकी के छहीं मृतपुत्रों को बिल के यहाँ से ला दिया। नन्दजी को वरुग्णलोक से छुड़ा कर लाये, तथा श्रजगर से बचाया। गुरु के यहाँ चौंतठ दिन में ही चौंसठ विद्याश्रों का श्रध्ययन कर लिया तथा गुरु-दित्तगा में मरे हुए गुरु के पुत्र को यमलोक से ला दिया। नारदा-दिकों के श्रातिरक्त भी सुदामा श्रादि साधारण्याह्मगों के चरणों को श्रांसुश्रों से धोया। गोमाता की गोकुल में इतनी सेवा की कि उनका नाम ही गोपाल पड़ गया। राजनीति में बिना शस्त्र डठाये ही समस्त दैत्यों के सहार में जो बुद्धिकौशल दिखाया, वह किसी से श्रज्ञात नहीं है। शरग्णागतद्रौपदी एवं पागड़वों की बार-बार श्रनेक मरणान्तकष्टों से रचा की। भवत भीष्मितामह की प्रतिज्ञापूर्ति में श्रपनी प्रतिज्ञाभी छोड़ दी। शिष्य श्रर्जुन को दिव्यदृष्ट देकर विराद् स्वरूप दिखाते

हुये गुरुत्व का परिचय दिया । मित्र गोपों को भो अपना विराट् स्वरूप दिखाया। शत्रु दुर्योधन को राजदूत बन कर सममाने का प्रयत्न किया तथा उसके न मानने पर भी न्याय एवं समदर्शिता के कारण उसे अठारह अज्ञौहिणी सशस्त्र सेना दी। गोपियों के साथ निष्काम प्रेम के वास्तविक स्वरूप का परिचय दिया। राजस्य यज्ञ में सारे संसार के प्रति अतिथि-सेत्रा, पाद-प्रचालन एव पत्तों को उठा कर विश्व-सेत्रक का परिचय दिया।

यश — अनंत कोटि ब्रह्माएडों के अनंत ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, आदिकों से भी आराध्य एवं स्तुत्य हैं। स्वर्गा योश इन्द्र, बरुण, कुवेर, यमराज, लोकपालादिकों से भी पूज्य हैं। अनादि काल से समस्त आध्यात्मिक महापुरुषों के एकमात्र आराध्य हैं। रामानुजा-चार्य, बल्लभाचार्य, निम्बाको चार्य, माध्वाचार्य, शंकरावार्य, आदि भूतपूर्व महापुरुषों के भी आराध्य हैं। हरिवंश, व्यास, लिलत किशोरी, नित्यानन्द, हरिदास, जयदेव, मीरा, सूर, आदि रिसकों के तो प्राण ही हैं। विदेशों में भी अङ्गरेजों में टामस कारलाइल (Thomas Carlyle) आदि, अमेरिकनों में राल्फ बाल्डो एमर्सन (Ralph Baldo Emerson) आदि ने भी श्रीकृष्ण की गीता के आधार पर अपनी-अपनी फिजासकी लिखी। ईसा ने वाइबिल (Bible) भी गीता के ही आधार पर लिखी। इस बात का प्रमाण फांस के एक प्रंथकर्ता फिजांसकर जेकेलियाट (Jakolyat) देते हैं।

श्री - जिनकी रुक्मिग्गिरूपी महालक्ष्मी ही श्रधीं क्षिती हैं उनकी श्री के विषय में क्या कहा जाय। जो सुदामा के दो मुद्दी तंडुल चबा कर ही योगमाया के द्वारा दो लोक प्रदान कर सकते हैं उनकी श्री की क्या सीमा बांधी जाय।

वैराग्य—कंसादि को मार कर भी स्वयं राज्य नहीं प्रह्मा किया, राजसूययज्ञ में अत्यन्त ही अभिमानशून्य होकर साधारण जीवों के चरणों का प्रचालन किया। सौ करोड़ गोपियों के साथ महारास करते हुये भी आत्माराम, अवरुद्ध-सौरुत, साचानमन्मथमन्मथ एवं मदनमोहन ही बने रहे।

ज्ञान — जिन्होंने अपनी योगमाय मात्र से दिव्य चतु देकर अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया, उनके स्वयं के ज्ञान को भला कौन नाप सकता है ?

चपरोक्त षडैश्वर्यवर्णान तो अल्पज्ञों को सममाने के हेतु अल्यत्यत अगुरूप ही है, पूर्णतया वर्णन तो शब्द अथवा मन, बुद्धि, में भी नहीं समा सकता। कुछ लोग षडैश्वर्य इस प्रकार कहते हैं।

''ज्ञानबीर्यवलैश्वर्य वीर्यतेजांस्यशेषतः,,। भगवच्छब्दवाच्यानि बिना हेयैर्गुणादिभिः॥,,

इन षडिश्वर्या को भी पूर्त्रोक्तषडेशवर्य के अन्तर्गत ही सममना चाहिये।

अनंत कोटि ब्रह्माएड-नायक श्रीकृष्ण

"संख्या चेत् रजसामस्ति विश्वानां च कदःचन"

अर्थात् समस्त पृथ्वी के रजकणों की गणना भले ही हो
जाय, किन्तु ब्रह्माण्डों की गणना नहीं हो सकती। उपनिषत् :—

अस्य ब्रह्माण्डस्य समन्ततः स्थितानि एतादृशानि

अनंतकोटिब्रह्माण्डानि सावरणानि ज्वलंति।

चतुर्मुः वपंचमुखषण्मुखसप्तमुखाद्ण्टमुखादिसंख्या

क्रमेण सद्द्माविधमुखान्तैर्नारायणांशैः रजागुण

प्रधानैरेकैकपृष्टिकत् भरिधिष्ठितानि विष्णुमहेश्वरा

द्यैनरिषणांशैः सत्वतमोगुणप्रधानैरेकैकस्थिति

संद्यारकत् भिरिधिष्ठितानि महाजलौधमत्स्य

वुद्वदानंतसंबवत् अमन्ति।

तात्पर्य यह कि जिस ब्रह्माग्ड में हम लोग रहते हैं, यह तो सब से छोटा ब्रह्माग्ड है। इस ब्रह्माग्ड के चारों श्रोर हजारों गुने बड़े श्रसंख्य ब्रह्माग्ड हैं। ब्रह्माग्ड एक-एक ब्रह्मा, विष्णु प्रवंशकर से श्रिधिष्ठत हैं। इस विषय में चैतन्य चरितामृत में प्रक बड़ी ही विनोदमयी कथा है।

चैतन्य चरितामृत एक दिन द्वारिका ते कृष्णेन देखिवारे।

ब्रह्मा आइला द्वारपाल जगाइला कृष्णेरे।

कृष्ण कहेन कोन् ब्रह्मा कि नाम ताहार। द्धारी श्रासि ब्रह्मारे पूछे श्रारबार। कह गिया सनक पिता चतुर्मु ख स्राइला। कोन ब्रह्मा पूछले तुम कोन् अभिप्राये। श्रामा वइ जग ते श्रार कोन् ब्रह्मा हये। सुनि कृष्ण हासि तवे करि लेक ध्यान। असंख्य ब्रह्मारगण आइला तत् चन शत-विश-सहस्र-युत-लच्च-बद्न कोट्यावु द मुख कारो ना हय गणन रुद्र गण आइला लच्च कोटि नयन देखि चतुमु ख ब्रह्मार हैल चमत्कार कृष्णेर चरणे आसि कैल नमस्कार यइ ब्रह्मायड पञ्चाशत कोटि योजन ऋति चृद्र ताते तोमार चारि बदन कोन् ब्रह्माएडे शत कोटि कोन् लच्न कोटि कोन् नियुत कोटि कोन् कोटि कोटि ब्रह्माराडानुरूप ब्रह्मार शरीर वदन एइ रूपे पालि आनि ब्रह्मारहेर गन

अर्थात् एक दिन द्वारिका में श्रीकृष्ण के दर्शनार्थ ब्रह्मा जी आये, तथा उन्होंने द्वारपाल से कहा कि श्रीकृष्ण से कहा, कि ब्रह्मा- जी आये हैं। द्वारपाल ने जाकर श्रीकृष्ण से कहा। श्रीकृष्ण ने द्वारपाल से कहा कि कौनसा ब्रह्मा आया है ? बढ़े ही आरचर्य

पूर्वक ब्रह्मा ने द्वारपाल से कहा कि सनकादिकों के पिता सुष्टि-कत्ती ब्रह्मा आये हैं। जब ब्रह्माजी श्रीकृष्णभगवान के पास पहुंचे तब इसर्वप्रथम बड़े ही कौतृहल के साथ यह पूछा कि भगवन ! श्रापके इस प्रश्न का क्या श्राभिप्राय था कि कौनसा ब्रह्मा श्राया है। मेरे सिवा भला श्रीर कीन ब्रह्मा है। जिसके हेतु स्रापको संशय हुस्रा । भगवान् ब्रह्म की बत सुन कर हँस पड़े, तथा योगमाया युक्त होकर ध्यान करने लगे । इतने में तत्क्रण वहां श्रसंख्यों ब्रह्मा श्रागये। कोई बीस मुख का, कोई सौ मुख का, कोई हजार मुख का, कोई दस हजार मुख का, कोई लाख मुख का, कोई असंख्य मुख का भी ब्रह्मा था। साथ ही असंख्यों शंकर भी श्रागये, जिन में भी कोई लाख, कोई करोड़, तक मुख वाले थे लाखों करोड़ों नेत्र वाले इन्द्र भी त्रागये। यह सब नाटक देख कर ब्रह्मा जी घवड़ा गये, एवं श्रीकृष्ण्-भगवान् के चरणों में विह्वल होकर गिर पड़े। श्रीकृष्ण भगवान ने कहा, श्ररे ब्रह्मा ! तुम्हारा ब्रह्मण्ड तो केवल पचास करोड़ योजन अर्थात् चारसौ करोड़ मील का ही है। यह तो सब से छोटा ब्रह्माएड है, इसी से तो तुम्हारे केवल चार मुख हैं। जितने बड़े ब्रह्मागड होते हैं, उतने ही बड़े ब्रह्मा के शरीर पवं मुख होते हैं, कोई ब्रह्म।एड सौ करोड़ बोजन का, कोई लाख करोड़ योजन का कोई दस लाख करोड़ योजन का तथा कोई करोड़-करोड़ योजन का होता है। इस प्रकार असंस्थी ब्रह्मारडों का पालन में ही करता हूँ। समसे ! अब

[६%]

कभी भी ऐसी भूल मत करना। भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि:—

''क्वाऽहं तमोमहदहंखचराग्निवार्भू

श्राभिप्राय यह कि जैसे खिड़की से सूर्य की किरणों में श्रसंख्य नृसरेण उड़ा करते हैं, ऐसे ही हे श्रीकृष्ण ! श्रापके एक एक रोम में श्रसंख्यों ब्रह्माएड लटकते रहते हैं।

राधा-तत्व

में राधा-तत्व के विषय में विशेष कुछ नहीं कहना चाहता, केवल इतना ही समम लेना चाहिये कि जिस तत्व को श्रीकृष्ण-ब्रह्म सदा ढूँढ़ा करते हैं, एवं राधाकृपा ही से उस तत्व को प्राप्त कर पाते हैं, तथा जिस तत्व को शुकदेव जी ने भी श्रास्वंत गृढ़ समम कर भागवत सहश विशाला प्रंथ में प्रकट नहीं किया, उस तत्व के विषय में मैं थोड़ा बहुत लिखने की सामर्थ्य रखते हुये भी नहीं लिखना चाहता। केवल संकेत में ही इतना समम लेना चाहिये कि यह तत्व परात्पर तत्व है, एवं इस तत्व को जानने का श्रिधिकारी भी कोई कोई ही होता है। साधारणतया इतना परिज्ञान पर्याप्त है कि राधा कृष्ण दोनो ही तत्व वस्तुतः एक ही हैं। जो राधा हैं, वही श्रीकृष्ण हैं। जो श्रीकृष्ण हैं, वही राधा हैं। रसिकों के दृष्टिकोण से राधिका का महत्व श्रीकृष्णः से भी अधिक है। आप लोग राधातत्व के विषय में मेरे कुछ भी न लिखने से असंतुष्ट होंगे, अतएव कुछ लिख ही देते हैं। राधा तत्व के विषय में पूर्ण ज्ञान राधा जी को ही है, किन्तु उन्होंने अपने तत्व का वर्णन अपने आप ही नहीं किया। हाँ, राधावतार गौरांग महाप्रभु ने स्वयं राधातत्व के विषय में जो कुछ लिखा है उसे हम उद्धृत करते हैं।

चैतन्य चरितामृत

"कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तिन् प्रधान । चिच्छिक्ति, मायाशक्ति, जीवशक्ति नाम अन्तरङ्गा बहिरङ्गा तटस्था कहि जारे । अन्तरङ्गा स्वरूपशिक्तिनवार ऊपरे।"

श्रर्थात् परात्पर ब्रह्म श्रीकृष्ण की शक्तियां श्रनंत हैं, जिनमें तीन प्रधान हैं। एक का नाम चित् शक्ति, एक का नाम माया-शिक्त एवं एक का नाम जीव शिक्त है। वे क्रम से अन्तरङ्ग बहिरङ्ग, एवं तटस्थ हैं। इन समस्त शिक्तयों में अन्तरङ्गचित्शिक्त, स्वरूपशिक्त होने से सर्वश्रेष्ठ है। इसी भाव को विष्णु पुराण ६-७-६१ में कहता है

"विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता त्तेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा स्रविद्या कर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्ति रिष्यते"

फिर चैतन्य चरितामृत कहता है :--

'सत् चित् आनंदमय कृष्णेर स्वरूप। अताएव स्वरूपशक्ति होय तिन रूप आनंदांशे हादिनी सदशे संधिनी चिदशे संवित् जारे ज्ञान करिमानि।"

अर्थात् ब्रह्म श्रीकृष्ण का स्वस्वरूपशिवतमयस्वरूप, सत्, चित्, श्रानंदमय है, अतएव उपरोक्त स्वश्वरूप-शिक्त तीन प्रकार की हुई । श्रानंद स्वरूपशक्ति से ह्वादिनीशिक्त की उत्पत्ति, तथा सत्-स्वरूप-शक्ति से संधिनी-शक्ति की उत्पत्ति, एवं चित्स्वरुपशक्ति से संवित्ज्ञानशक्ति की उत्पत्ति होती हैं। इसी भाव को विष्णु पुराण १-१२-६९ में कहता है:—

> ''ह्रादिनी संधिनी संवित् त्वय्येका सर्वसंश्रये। ह्रास्तापकरी मिश्रा त्विय नो गुणवर्जिते॥"

ंफिर चैतन्य चरितामृत कहता है:—

कृष्णके आहादे ताते नाम हादिनी
सेइ शिक द्वारे सुख आस्वादे आपनी
सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन
भक्त गणे सुख दिते हादिनी कारन
हादिनी सार अंश तार प्रेम नाम
आनंद चिन्मय रस प्रेमेर आख्यान
प्रेमेर परम सार महाभाव जानी
सेइ महाभाव रूप राधा ठकुरानी
महाभाव चिंतामणि राधारस्वरूप
लिलतादि सखी तार काय व्यूह रूप

भावार्थ यह कि श्रीकृष्ण को आनंद देने से ही उस शक्ति का नाम ह्लादिनी-शिक्त है। इसी शिक्त के द्वार पर ब्रह्म श्रीकृष्ण सुख का अनुभव करते हैं। यही शिक्त भक्तों को सुख देने में समर्थ है। ह्लादिनी-शिक्त के भी सार तत्व का नाम प्रेम है, जो कि आनन्द-चिन्मयरसयुक्त है। प्रेम के भी परम सार को महाभाव कहते हैं, वही महाभाव रूपी प्रेमरस ही राधा ठकुरानी हैं। महाभाव चिंतामिए रूपी, राधा वा स्वरूप है, एवं लिलतादिक नित्यसिखयाँ उनकी कायव्यूह रूप हैं। इसके अतिरिक्त-स्कंद-पुराण कहता है:—

> स्रात्मातु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ स्रात्माराम इति प्रोक्तो मुनिभिर्गृट-वेदिभिः

श्रयात् ब्रह्म श्रीकृष्ण की आतमा ही राधिका है। उन्हीं में रमण करने के कारण श्रीकृष्ण का नाम आत्माराम बताया गया है। श्रात्मारामोऽप्यरीरमत् तात्पर्य यह कि राधिका, ब्रह्म श्रीकृष्ण की आत्मास्वरूपा है। श्रान्य पुराणों में भी वेदव्यास ने लिखा है:—

त्रात्मारामस्य कृष्णस्य श्रुवमात्मास्ति राधिका तस्या दास्यप्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत्।

श्रर्थात् यमुना जी द्वारिकास्य रानियों से कहती हैं कि राधिका निश्चित रूप से श्रीकृष्ण की श्रात्मा हैं, क्योंकि उन्हीं की दालता के प्रभाव से उनके दर्शन मात्र से श्रीकृष्ण का दर्शन होता है। हम सब ब्रज गोपियों को श्रीकृष्णका बिरह स्पर्श तक नहीं कर पाता।

त्रव श्राइये उपनिषदों की उक्ति से विचार करें।

तस्यशक्तयस्त्वनेकधा ह्रादिनीसंधिनीज्ञानेच्छाक्रियाद्यावहुविधाशक्तयः, तास्वाह्यादिनी वरीयसी परमांतरंगमृता राधा कृष्णेन स्राराध्यते इति कृष्णं समाराधय सदेति राधिका गान्धवेति व्यपदिश्यते इत्यस्या एव कायव्यूहरूपगोप्यो महिष्यः श्रीश्चेति। येथं राधा यदच कृष्णो रसाव्धिदें हेनैकःक्रीडनार्थे द्विधामूत्, राधावे हरे:सर्वेदवरी सर्वविद्यासनातनी कृष्ण-प्राणाधिदेवी चेतिविविक्तवेदास्तु-चिन्त यस्या गति ब्रह्मभागा वदन्ति महिमास्याः स्वायुर्मानेनापि कालेन चक्तुं न चोत्सहे, सैव यस्य प्रसीदित तस्य करतलावकलितं परमं धामेति।

भावार्थ चैतन्य चरितामृत की पूर्व उक्ति के ही अनुरूप है। विशेष रूप से वेद कहता है कि राधा कृष्ण दोनों ही एक हैं, केवल लीला के हेतु ही दो रूप धारण कर लिये हैं। मैं किसी भी आयु में उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता, वे जिस पर प्रसन्न हो जायँ उसी को उनका लोक मिलता है। वे श्रीकृष्ण की आराध्य देवी हैं। वे सब की स्वामिनी हैं। वे क्या हैं? क्या नहीं हैं? यह तो वेद भी नहीं जान पाता, केवल एकांत में स्तुति मात्र करता है। आगे चल कर वेद परम अंतरङ्ग बात कहता है:—

"एतामविज्ञाय यः कृष्णमाराधियतुमिच्छिति स मूढ्तमो मूढतमइच अर्थात् श्री राधिका के बिना जो श्रीकृष्ण की आराधना करना चाहता है वह अत्यन्त मूर्ख है। अत्यन्त मूर्ख है।

श्रव त्राप यह समक्त गये होंगे कि ईश्वर है, तथा वह साकार एवं निराकार दोनों है। जीवों पर श्रकारण कृपा करने के हेतु ही श्रवतार लेता है। उसके समस्तश्रवतारों में परम मधुरश्रवतार श्रीकृष्णावतार है। एवं राधिका जी उन्हीं श्रीकृष्ण की श्रपर स्वरूपशिक्तभूता हैं। श्रतएव राधाकृष्ण प्राप्ति ही चरम लद्द्य सिद्ध हुआ।

[92]

श्रव यह विचार करना है कि जीव श्रनादि काल से राधाकृष्ण के नित्य कैंकर्य को भूल कर नश्वर सांसारिक विषयों की श्रोर ही उन्मुख है। वह किस प्रकार संसार से विमुख होकर भगवान् की श्रोर उन्मुख हो सकता है ? श्रतएव सर्वप्रथम हम संसार के ही स्वरूप पर विचार करें। क्योंकि जब तक संसार के वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान न होगा, तब तक सांसारिक विषयों से मन की निष्टत्ति भी न होगी। एवं उसके विना भगवत्तत्व ज्ञान एवं उसमें प्रवृत्ति भी न होगी।

संसार का स्वरूप

"संसरति इति संसार:" "गच्छतीति जगत्"

श्चर्यात् जो सदा चलता रहता है, उसे संसार कहते हैं। वस्तुतस्तु संसार का स्वरूप श्चिवचार (श्रज्ञान) ही है। जिसका कारण भगविद्यमुखता है। इसी बात को तुलसीदास ने विनय-पित्रका में बहुत ही सुन्दर ढंग से लिखा है:—

जिन जनते हरि ते निलगान्थो, तनते देह गेह निज मान्यो। मायानश स्नरूप निसरायो, तेहि भ्रम ते दादण दुख पायो।

यह संसार सतोगुरा, रजोगुरा, तमोगुरा से युक्त है, जो कि हमारे तथा भगवान के मध्य में अन्तराय बना हुआ है। इस त्रिगुरामयीमायारूपी संसार के विषय में भगवान श्रीकृष्णा ने गीता में कहा है:—

> दैवी ह्ये था गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।

ऋथीत् मेरी यह दैवी त्रिगुणमयी माया अत्यन्त ही दुस्तर है, जो मेरी ही शरण में आता है वही इस माया को पार कर सकता है। तुलसी के शब्दों में:—

"हरि माया कृत दोष गुन, बिनु हरि भजन न जाहिं।"

सारांश यह निकला कि हमें अपने लच्च से च्युत करने वाली। त्रिगुणात्मिका माया ही है, तथा उसका एकमात्र उपाय भी भगवान की शरणागित ही है। किन्तु अब यहां गंभीर विचार करना है, वह यह कि ऐसी परिस्थित में जब कि, अनादि काल के अनवरत अभ्यास से मायिक विषयों की ओर हम लोगों की प्रवृत्ति इतनी बद्धमूल हो चुकी है, तब भगवान की ओर किस प्रकार चर्ले। इसका प्रत्यन प्रमाण यह है कि:—

'भगवान् सत्य है, संसार मिथ्या हैं"—यह जानते, पढ़ते, सुनते हुये भी त्राज तक भगविद्वषय की त्रोर उन्मुख न हो सके। यदि आप कहें कि सिद्धान्त तो यह है कि जब मनुष्य किसी भी काय में प्रवृत्त होता है, तब उसमें अपना हित ही सममता है। यदि किसी भी प्रकार वह यह समम लेता है कि अमुक कार्य में अव्यधिक हित है, तब स्वभावतः ही वर्तमान लच्य को छोड़ कर अत्यधिक हित वाले लच्य में प्रवृत्त हो जाता है। फिर जब यह प्रतीत हो जाय कि वर्तमान कार्य में अत्यधिक हानि है एवं अमुक कार्य में अत्यधिक लाभ है, तब भला अत्यधिक हानि वाले कार्य से निवृत्त एव अत्यधिक लाभ वाले कार्यः में क्यों न प्रवृत्त होगा ? लोक में भी देखा जाता है कि एक प्रामीगा, श्रशिचितकूपमण्डूकमूर्ख भी जब यह सुन लेता है कि में अभी जिस दूध को पीने जा रहा हूँ उसमें विष मिला है, तब बह किसी भी प्रकार दूध नहीं पीता। उससे यदि पूछा जाय कि 'क्यों जी, तुम दूध क्यों नहीं पीते ?' 'क्या तुमने विष मिलाते हुये देखा है ?' 'क्या तुम बिष पहिचानते हो ?' 'तथा क्या तुमने बिष के मृत्यु-परिगाम का कभी अनुभव किया है ?' तक

वह कहता है, कि नहीं, 'इन सब में एक भी नहीं हुआ है', किन्तू सनने से इतना बोध हो गया है, कि विष मारक होता है, तथा च इभी मैं स्वामाविक रूप से जानता हूँ, कि मुक्ते मृत्यु प्रिय नहीं है, श्रतएव एक व्यक्ति से यह सुन लेने पर कि उस दूध में बिष मिला है, मैं नहीं पीना चाहता । इस उदाहरण के द्वारा तो बिल-कुत स्पष्ट है कि बिना अनुभव के भी शब्द-श्रवणमात्र से तद्विष-यक पूर्णबोध हो जाता है। एवं उपरोक्त उदाहरण के द्वारा अनर्थ से निवृत्ति हो जाती है। दूसरी श्रोर देखिये कि जिस हिरण् को प्यास लगी होती है वह रेगिस्तानों में उड़ते हुये वालू के कणों को सूर्य की किरणों से चमकती हुई देख कर एवं वास्तव में ही जल समम कर अनवरत दौड़ता है, तथा बारम्बार जल के मिथ्या-त्व का श्रनुभव करता हुआ भी प्यास के कारण उस मिध्यात्व से कभी निवृत्त नहीं होता। फिर जहाँ वास्तव में ही पग पग पर प्यास बुमाने के हेत् जल मिले, भला कौन मृग उसके हेतु प्रवृत्त न होगा ? अर्थीत निष्कर्ष यह कि 'समम लेने से ही प्रामीण मूर्ख एवं हिरण की भांति श्रनुभव के बिना भी श्रनर्थ से निवृत्ति एवं सुखविषयक कार्यों की ओर प्रशृत्ति दृढ्ता पूर्वक हो जाती हैं'। यह सर्व साधारण के अनुभव की बात है। इसी विषय की हा दिकोख में रखते हुये तुलसीदास कहते हैं :—

जाने बिंतु न होय परतीती, बितु परतीति होय नहिं प्रीती।
किंतु यहां तो श्रान्यन्त ही विलक्त्तएता है। शुद्धि बुद्धि से
थोड़ा सोचिये तो कि संसार दुःखमय है, यह श्रनादि काल से

हम लोग सन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तथा स्वयं अतिच्या इस विष का कटु अनुभव भी कर रहे हैं, किर भी इस दु:खमय ससार से निवृत्ति नहीं हो रही है । नग ही बिचित्र चात है। हमारा जानना है कैसा ? जो अनुभव युक्त होने पर भी हमें यह विश्वास नहीं करा पाता कि 'संसार दु:खमय है। बहाँ भूल कर प्रवृत्त मतः होना'। जब प्रतिच्राण श्रनुभव होते हुये भी हम संसारिक-माधिक विषयों से निवृत्त नहीं हो सकते, तब यही कैसे संभव है कि भगवद्विषय सुनने मात्र से उसमें प्रवृत्त हो जायेंगे। चस यही तो एक समस्या है कि हम अनेकानेक वेद, शास्त्र, पुराणा-ध्ययनाध्यापन तथा अनेकानेक संतों के उपदेशादि सुन कर भी जहाँ के तहाँ ही खड़े रहते हैं। मैंने एक भंगेड़ियों का कथानक सुना था। कई मंगेड़ी भांग पी पी कर भांग के मद में प्रमत्त हुये विचार करने लगे, तथा कहने लगे। कि 'श्ररे यारो ! चलो प्रयाग में द्वादशबर्षीय कुम्भ पर्व है, स्नान कर अवां। उन भगे डियों में से एक ने कहा कि यह सामने नाव खड़ी है, इसी के द्वारा हम लोग प्रयाग चलें। बस फिर क्या था, मधुरा के भंगेड़ी नाव पर बैठ लिये, एवं वे सभी भंगेड़ी वारी बारी से सारी रात नाब की खेते रहे। सबेरा होते ही वे एक दूसरे से कहने लगे 'प्रयाग तो आ गया। किन्तु प्रयाग के घाट मथुरा के घाट के ही समान हैं, तथा अन्य मकान भी मथुरा के ही सहश हैं। इतने ही में कुछ परिचित ब्यक्ति उसी घाट पर स्नान करने श्रागये। उन्होंने भंगेडियों की

बात सुन कर कहा, ' अरे गधो ! यह प्रयाग नहीं है, यह तो मथुरा है'। किन्तु भँगेड़ी लोग यह बात कैसे मानते जब कि सारी रात नाव खेते खेते उनकी देह का कचूमर निकल चुका था। वे परिश्रम का प्रमाण देते हुये कहने लगे कि गधे तुम हो, हम लोग नहीं हैं'। इस पर उन परिचित व्यक्तियों ने कहा कि अरे भँगेडियो ! तुम एक बात यह तो बतावो कि जिस नाव को तुमने सारी रात खेया है, वह नाव बंधी है, अथवा खुली? तुम चहे हजारों वर्ष खेते रहो जब नाव ही बंधी है तब तुम मथुरा से एक पग भी आगे किस प्रकार जा सकते हो ? फिर विशेषता यह है कि नाव लकड़ी की है, एकं बंधन लोहे का है। जब भंगेड़ियों ने देखा कि बारतव में ही नाव वंधी है, तब उन्हें बास्तव में अपनी मूर्खता का ज्ञान हुआ | ठीक इसी प्रकार संसार में हड़ता पूर्वक अनादिकाल के अभ्यास से मन बुद्धि को बांध कर भगवद्धिषय सुनने, पढ़ने एवं इधर उधर महात्मात्रों के पास चक्कर लगाने, तथा दाम्भिक साधना करने से होता ही क्या है? लाभ होने के बजाय यह हानि स्रोर हो जाती है कि हम बुद्धिबाद में पड़ कर महापुरुषों की निन्दायें करने लगते हैं, तथा उन्हीं भंगेड़ियों की तरह यह मिध्याभिमान भी भर जाता है कि मैं बहुत आगे बढ़ गया। भगवान तो अब बस बिल्कुल निकट हैं, जब कि वास्तविकता यह है कि मथुरा रूपी मायिकविषय से किञ्चित् मात्र दूर नहीं जा सका।

अच्छा सुनिये, अभी भगवद्विषय का रार्श मत कीजिये। सर्व

अथम संसार की ही अन्तरङ्गता को समिन थे। भंगे डिगें को जब मालूम हो गया था कि मेरी नाव बँधी है तब सब को बोध हो गया। उसी प्रकार सर्व प्रथम हमारी मन एवं बुद्धि संसार में बँधी है यह भली भांति सममना चाहिये। अनुभवयुक्त होने के कारण यह सममना अत्यन्त ही सुगम है।

जहाँ तक तीन गुण हैं, वहाँ तक माया है। अथवा जहाँ तक इन्द्रिय, मन, आदि की गति हैं, वह सब माया है। तुलसी के शब्दों में:—

"गो गोचर जहं लगि मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई।"

इस वर्तमान मृत्यु लोक के मुखों के विषय में तो इतना ही विचार करना है, कि वे सभी मुख सीमित एवं परिणाम में दुःख प्रद हैं। जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापे में, दैहिक रोगों में, मानसिक वासनात्रों में, काल, कर्म, स्वभाव, के बंधनों के वशीभूत होने के कारण तज्जन्य दुःखों में दुःख ही दुःख है। जिनका वर्णन उतने अच्छे ढंग से शब्दों में नहीं किया जा सकता, जितने अच्छे ढंग से कि प्रत्येक व्यक्ति निष्पन्त हो कर सोच सकता है, क्योंकि यह सबके अनुभव का विषय है।

किसी भी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के पूर्व तिन्निमित्त प्रयतों में कष्ट, तथा उसकी प्राप्ति हो जाने पर उसके संरच्चण एवं उसके नष्ट हो जाने के भय में कष्ट, तथा उसके नष्ट हो जाने पर पुनः तद् प्राप्तिकामना में कष्ट ही कष्ट प्राप्त होता है। यह बात धन, पुत्र, स्त्री, श्रादि समस्त सांसारिक विषयों में समम लेना चाहिये।

धन, पुत्र, स्त्री, प्रतिष्ठा, श्रादि के श्रमाव में बहुधा जीव सहसार कह उठता है कि 'संसार मिध्या है'। श्रल्पन्न सममते हैं कि श्ररे यह तो संसार के स्वरूप को समम गया, श्रर्थात् 'यह तो संसार से बिरक्त हो गया' 'बड़ा ज्ञानी बन गया', इत्यादि। किन्तु श्रभी वह धोखे में है। क्योंकि संसार के श्रमाव का स्वरूप सममा है, संसार का स्वरूप तो सममा नहीं श्रर्थात् वह तो धन, पुत्रादि, के श्रमाव में संसार की भयानकता का श्रनुभव करते हुये विरवत बन रहा है। इसे जैसे ही धन पुत्रादि रूप संसार प्राप्त हो जायगा, पुनः पूर्व की मांति उसी में खो जायगा। ठीक भी है, क्योंकि इसे संसार के श्रभाव के स्वरूप से ही घृणा थी, जब संसार ही मिल गया तब वैराग्य की क्या श्रावश्यकता? पुत्रसी के शब्दों में:—

"नारि मुई गृह संपति नासी मूंड मुंडाय भये संन्यासी।"

श्राजकल श्रिधकांश बाबालोग धन, पुत्र, स्त्री, प्रतिष्ठादि के श्रभाव होते ही 'संसार मिध्या है', 'संसार मिध्या है', का नारा लगाते हुये स्थूल संसार को छोड़ कर वासना के विराट्-संसार में चकर लगा रहे हैं, अतएव उपरोक्त प्रकार का संसार के स्वरूप का बोध घातक है। संसार के स्वरूप के बोध का अभिप्राय तो यह है 'संसार के वास्तविक स्वरूप धन, पुत्र, प्रतिष्ठादि के रहते हुये उनमें दुःख ही दुःख है' ऐसा समम कर उससे घृणा हो जाना। किंतु यह बात भी कुछ लोग जानते हैं, तथापि वे भी संसार के बास्तिक स्वरूप को समम कर भी संसार से

बिरक्त नहीं हो पाते। उसमें कोई कारण श्रवश्य होना चाहिये। संसार के वास्तिवक स्वरूप को समम्म कर भी जिनका मन संसार से विरक्त नहीं होता उनके लिये एक राम बाण श्रीषधि है। वह यह कि उन्हें उपरोक्त संसार के मिण्यात्व का बार बार चितन करना चाहिये। बार बार चिंतन करने से विरक्ति में हता श्राती है। संसार में ही देखिये कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से कह किया कि हम तुम्हें देख लेंगे। (तम्हारे बुरे दिन श्रा गये हैं, सावधान हो जावो।) भला बताइये! यह कौनसी बड़ी या श्राश्चर्यजनक बात थी? किन्तु शब्द सुनते ही बार बार चिंतन कर कर के इतनी बढ़मूल शत्रुता हो गई कि एक दूसरे को मार डालने पर श्रा बीती।

आधुनिक विवेकहीन युवक, युवितयों का उदाहरण और भी महत्वपूर्ण है। एक युवती पिरहास में ही एक युवक के नाम पत्र लिख देती है कि 'मैं तुमसे प्रेम करती हूँ'। बस फिर क्या है! देखिये चिंतन का देर! भावनाओं का इतना विशाल पुलाव बंध जाता है कि वह युवक सदा यही वाक्य बोलता एवं सोचता है कि हम दोनों साथ ही मरेंगे और साथ ही जियेंगे। बिचार कीजिये, कि कितना कृत्रिम प्रेम का स्वांग है उन अविवेकियों का सिद्धान्त। वह बद्धमूल प्रेम, एक च्ला में ही समाप्त भी हो जाता है। जैसे किसी दूती ने भूठ मूठ को ही एक जाल रच दिया, जिस जाल में उसने केवल इतना ही किया कि उस युवती से एक दूसरे युवक के नाम एक भूठा मूठा प्रेम पन्न उस युवती से एक दूसरे युवक के नाम एक भूठा मूठा प्रेम पन्न

लिख दिया, जिस पत्र में उस युवती ने लिखा 'मैं तो तुन्हीं से प्रेम करती हूँ, पूर्व युवक को तो बुद्धू बना रक्खा है।' इस पत्र को पढ़ते ही वह युवक 'साथ ही जियेंगे श्रीर साथ ही मरेंगे' की फिलाँसकी बदल कर एक नया सिद्धान्त स्थापित करता है, वह यह कि 'श्रव हम इस जीवन में उसका मुंह तक न देखेंगे', तथा हो सका तो उसका श्रविष्ठ भी करेंगे'। यह बातें श्राधुनिक महान् से महान् विद्वानों से भी श्रपरिचित नहीं हैं। हाँ, तो कहना यह है कि किसी विषय में बार बार सुख का चितन करने से ही उसमें लगाव हो जाता है, एवं बार बार दुःख का चितन करने से ही दुःख का बार बार चिंतन करना होगा। तथा वह घृणा हड़ करनी होगी। जब तक वह वैराग्य हद़ न होगा तब तक हम भगवद्विषय में प्रवृत्त ही कैसे होंगे। मुभे तो 'सूर' की यह वाणी बहुत ही क्शच्छी लगती है।

गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं :—
"अधव जी ! मन न भये दस बीस,

एक हुतो से। गया दयाम संग, के। अवराधे ईशा"

अर्थात् हे उद्धव ! एक ही मन है, वह तो श्याम सुन्द्र के पास चला गया है, अब तुम्हीं बताओं कि किस मन से तुम्हारे ब्रह्म की उपासना करूं। बस इस 'सूर' की बागाी में एक शब्द परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वह शब्द यह है 'श्याम' के स्थान पर 'जगत्'। अर्थात्:— "एक हुतो सो गयो जगत संग, को अवराधे ईश"। अर्थात् एक ही मन है, वह संसार में पूर्णतया आसक्त है, अब दूसरा मन कहाँ से लायें, जिसे भगवद्विषय में लगा दें। भावार्थ यह कि जब तक संसार में मन बुद्धि का लगाव रहेगा, तब तक भगवद्विषय सुनना आदि विशेष लाभकर सिद्ध नहीं हो सकता।

कुछ लोग कहते हैं कि भगवान में मन लगाने से संसार से तो मन अपने आप ही पृथक हो जायगा, साथ ही यह भी कहते हैं कि यह मेरा प्रत्यत्त श्रनुभव है, किंतु उन्हें कदाचित् पूर्व श्रवस्था का स्मरण वर्तमान काल में नहीं है, जिस अवस्था में उन्होंने सांसारिक विषयों में निरंतर दु:ख चिन्तन करके ही संसार से विरक्ति लाभ प्राप्त किया था। उसी के परिगाम स्वह्नप आज उनका यह स्वर्ण दिवस श्राया है, कि उनका मन भगवान में लग रहा है। यह आगे वाली अवस्था की बात है जब तक मन बुद्धि यह निश्चय न कर ले कि संसार में दुःख ही दुःख है, एवं जब तक उसका मन संवार से अवकाश न प्राप्त कर ले तब तक भगवद्विषय में प्रवृत्ति हो ही कैसे सकती है ? किंत्र मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य प्रतिज्ञण यही चिंतन करने लगे कि संसार मिथ्या है। मेरा अभिप्राय यह है कि संसार की नश्वरता के चितन के साथ ही साथ जितने चुएा को मन विरक्त हो सके, उतने च्राए मन को भगवद्विषय में भी लगाना चाहिये। इस प्रकार विवेकपूर्वक संसार के विषयों से मन को हटाना, एवं भगवद्विषय में लगाना ये दोनों ही अम्यास आवश्यक हैं, क्योंकि ऐसा संभव

नहीं है कि संसार से मन को हटाकर एवं भगवान में भी न लगा कर कोई किसी ऐसी अवस्था पर पहुँच जाना चाहे, जहाँ मन को कुछ भी न करना पड़े। सिद्धान्त यह है कि संसार का कोई भी जीव एक च्राण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। यदि भगवद्धिषय में मन को नहीं लगायेंगे तो संसार से हटाया हुआ भी हम रा मन पुनः संसार में चला जायगा। अतएव गीताकार ने अभ्यास एवं वैराग्य दोनों की ही प्रधानता दी है। इस मृत्युलोक रूपी ससार से आगे चलकर स्वर्गादिलोक रूपी संसार मिलता है वहाँ भी यही रोग है। कहाँ तक कहें! ब्रह्मलोक तकतो माया का आधिपत्य है! केवल भगवद्धाम ही ऐसा है जहाँ इस माया की दाल नहीं गलती।

'यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम'

तथा

"त्रात्रह्मसुवनास्त्रोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन! मामुपेत्य तु कौन्तेय! पुनर्जन्म न विद्यते" (गीता)

श्रतएव तत्व यह निकला कि भगवान को छोड़कर रोष सब कुछ माया है। उस माया-रूपी संसार के विषयों में प्रतिच्राग दु:ख का चिंतन करते हुये एवं विवेक-पूर्वक मन को हटाते हुए भगवान में ही मन को लगाना चाहिये।

उपरोक्त रीति से संसार के स्वरूप को समम लेने पर एवं चार बार चिंतन से टढ़ कर लेने पर जीव को ज्ञानपूर्ण वैराग्य

होता है, जिससे भगवद्विषय की जिज्ञासा होती है। बस, इसी निज्ञासा का प्रथम सोपान ही जीवन का परम मंगलमय मुहुर्त है। यह मंगलमय मुहूर्त किसी किसी को संस्कार से, किसी किसी को महापुरुपों के संग से, तथा बहुधा पुरुपार्थ से प्राप्त होता है। इस मंगलमय मुहूर्त के परचात् किर यह प्रश्न उठता है कि अच्छा भाई ! त्रव तो संसार नहीं भाता, न तो उधर जाने को जी हो चाहता है, पर भगवत्प्राप्ति की साधना के विषय में भो तो हम कुछ नहीं जानते फिर क्या करें ? विरक्त की गाड़ो फिर रुक गई। अधिकांश जीव तो यहीं से गाड़ी लौटा कर फिर संवार में चले जाते हैं, क्योंकि यह कहावत तो व्यापक है ही कि यदि भगवान न मिले तो कम से कम संवार ही मिले। कहीं ऐसा न हो कि "दुविधा में दोनों गरे, माया मिली न राम" इतना किया कराया फिर सब चौपट हो गया। संसार में चार प्रकार के जीव होते हैं। एक तो वे जो धन-पुत्रादि संगत्तियों के होते हुये भी भगवद्धिवय की श्रोर वास्तव में ही बढ़ते हुये देखे जाते हैं। दूसरे वे जो धन-पुत्रादि संगत्ति में के ही कारण इतने उन्मत्त हो जाते हैं कि भगवद्विषय सुतने से भी वृणा करते हैं। तीसरे वे जो धन-पुत्रादि संपत्तियों के ऋभाव में संवार से निराश हो कर भगविद्विषय की स्रोर चलते हैं। चौथे वे जो धन पुत्रादि संपत्तियों के अभाव में भी भगवद्विषय की श्रोर नहीं चलते. वरन संसार का ही चिन्तन करते हैं। इन चार प्रकार की स्थितियों का कारण इस प्रकार है:-

- (१) जो लोग धन-पुत्रादि संपत्तियों के मद के होते हुये भी, उनमें असारता का वास्तिवक ज्ञान करके, भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे योग अष्ट संस्कारी ही होते हैं। क्योंकि सिर पर बोम रख कर समुद्र में तैरना साधारण पुरुषार्थ की बात नहीं है।
 - (२) दूसरे जो धन पुत्रादि वे रहते हुये भगवहिषय की श्रीर बिल-कुल ही नहीं चलते, वे उन्हीं धनादि के मद में श्रपना विवेक को बैठते हैं। जैसे महान से महान बुद्धिमान भी शराब के नशे में श्रपनी बुद्धि को देटता है। यह स्वाभाविक सी बात है।
 - (३) तीसरे वे जो धनादि के अभाव में भगविद्यय की ओर चलते हुए देखे जाते हैं। ऐसे लोग दो प्रकार के होते हैं। (१) एक तो वे जो संसार के दुःखों के कारण बार बार संसार की असारता का चितन करके संसार के वास्तिवक स्वरूप से भी घृणा कर लेते हैं, ऐसे आर्त जीव परम भाग्यशाली हैं। (२) दूसरे वे जो धनादि के अभाव में भी धनादि ही की प्राप्ति के निमित्त अपने को असमर्थ पाते हुए भगवान का अवलंबन प्रहण करते हैं, उन्हें सकाम भक्त कहते हैं। ये लोग आगे चल कर सत्संग के द्वारा निष्काम हो जाते हैं। अर्थात् संसार के वास्तिवक स्वरूप को समम लेते हैं, जिससे फिर धनादि की इच्छा का परित्याग करके एक मात्र भगवत्याप्ति में जुट जाते हैं।

(४) चोथे वे हैं जो धन, पुत्रादि के श्रमाव में भी संबार की हो श्रोर प्रवृत्त होते हैं। वे लोग बार बार धन, पुत्रादि की प्राप्ति के निमित्त ही घोर पुरुषार्थ करते हैं, श्रदः भगवान को को सते हैं "भगवान ने मेरे उपर कोप कर रक्खा है। वह अन्यायी है।" इत्यादि वह वह करते हुए भगवान से विमु ब हो जाते हैं। ऐसे लोग परम दुर्भाग्यशाली हैं। क्यों कि धन-पुत्रादि के नरों के न होने पर भो जब उन्हें चेतना नहीं श्रा रही है, तब उनके मिलने पर प्रमत्तावस्था में क्या होगा? ऐसे लोग भी कम होते हैं। इसमें घोर कुसंग एवं घोरकुसनस्कार कारण हैं।

प्रायः सिद्धान्त यही है कि धन पुत्रादि के रहते हुए मद के कारण भगवद्विषय की त्रोर प्रवृत्ति होना दुःसम्भव है, तथा धन-पुत्रादि के मद के त्रभाव में अभगवद्विषय की त्रोर चलना स्वाभाविक सा है। श्रतएव भागवत में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं:—

"तं भ्रं शयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्"

देखिये आप लोगों ने आर्त्त एवं अर्थार्थी व्यक्तियों को भक्त बनते हुये पढ़ा एवं सुना अथवा देखा भी होगा। किन्तु यह पक्का नियम नहीं है, जैसा कि मैते ऊपर समम्माया है। अस्त्रव गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं:—

> 'श्रार्ती जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षम । चतुर्विघो भजनते मां जनाःसुकृतिनोऽर्जुन"

अर्थात् भाष्यशाली आर्त्त आदि ही भगवान् की ओर चलते हैं। उसमें खास बात यह है कि जब हम आर्त, अर्थार्थी, आदि बन कर भगवान की श्रोर चलते हैं, तब उपासना ठीक नहीं बन पाती। उसमें एक कारण तो यह है कि जब तक हमारी इच्छायें भूर्ण होती जाती हैं, तब तक तो हम उपासक बने रहते हैं, किन्तु जब ही इच्छात्रों के विरुद्ध फल मिलने लगता है, तभी हम नास्तिक से बन जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि हम यह भी नहीं सममते कि हमारी प्रेम हीन याचना से भगवान हमारे भाग्य के बिधान में लाल स्याही कैसे चला देंगे। अर्थात् हमारे संस्कारों को ऐसी अवस्था में कैसे काट सकते हैं। तीसरा कारण यह भी है कि हम यह भी नहीं सममते कि यदि भगवान हमारे भाग्य विधान को काट भी दें तब भी संसार के मद-बर्धक सुख़ तो हमें भगवान से और भी दूर वर देंगे। चौथा कारण यह है कि हम यह नहीं सममते कि उन सांसारिक सुखों के प्राप्त होने पर हमारी वासनायें श्रौर भी बढ़ जायेंगी, जिसकी कि कोई सीमा नहीं है। हम सदा ही मांगा करेंगे। पाँचवाँ कारण यह है कि हम यह भी नहीं सममते कि यदि भगवान् हमारी प्रेमहीन पुकार सुन ही लेता है तो हम उससे उसी को क्यों न माँगें। श्रभिप्राय यह है कि ऐसा सकाम जीव यदि महापुरुष के सम्पर्क में नहीं त्राता तो वह भी। सुकती नहीं है, क्योंकि वह फिर संसार में लौट जाता है। गज स्नान (जैसे हाथी नहा कर तत्क्ण ही धूल छोड़ लिया कस्ता है) की भांति ही उसकी प्रवृत्ति रहती है।

श्रतएव वास्तव में तो जो धनादि के रहते हुये-या न रहते हुये-ज्ञान पूर्वक वासनारूप से ही उनका परित्याग कर देते हैं वे ही सुकृती (भाग्यशाली) हैं, क्योंकि वे फिर संसार की श्रोर उन्मुख नहीं हो सकते।

यदि किसी भी प्रकार विरक्त-जीव महापुरुष के पास पहुँच जाता है, तब तो सब ठीक हो जाता है, अन्यथा वह विरक्ति भी आसक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कल्पना कीजिये आप विरक्त हो गये, किंतु भगवत्-साधना-तत्वज्ञान के बिना आप भगविद्विषय में साधना कैसे करेंगे ? यदि आप कहें कि हम राखों, वेदों का अध्ययन करके तद्गुसार साधना कर सकते हैं, हमें महापुरुष की आवश्यकता नहीं, किन्तु ऐसा संभव नहीं। क्योंकि शाखों, वेदों का तत्त्व विश्व का कोई भी शाब्दिक विद्वान, अनुभवीमहापुरुषों के बिना अनतानंत युगों में भी नहीं समफ सकता। वह जितना ही शाखों, वेदों को पढ़ेगा उतना ही उत्तिभाग। तुलसीदास ने क्या ही सुन्दर कहा है:—
"श्रु ति पुराण बहु कहेउ उपाई, छूट न अधिक अधिक उरकाई।"

"श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमागण्य शास्त्रस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः

अर्थात वेदों, शास्त्रों, पुराएरें एवं श्रुतियों में अनेक प्रकार के मत मिसते हैं, अतएव किसी अनुभवी महापुरुष के ही द्वारा उसका अनुगामी बन कर ही चलना चाहिये। तुलसीदास जो कहते हैं 'स्रो बिनु सन्त न काहू पाई,'' गीता भी कहती हैं :—
'उपदेश्यंति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः'

अतएव

'तिद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया'

श्रर्थात् सर्व प्रथम विरक्त-श्रद्धालु-जिज्ञासु जीव को महापुरुष की शरण में जाना होगा। उसकी निष्कपट भाव से सेवा करनी होगी। फिर उसे सात्विक प्रश्नों द्वारा भगवद्विषय सममना होगा। तब ही महापुरुष के द्वारा उसे साधना-विषयक ज्ञान हो सकेगा।

दूसरी बात यह भी है कि महापुरुष के बिना यह भी निर्ण्य नहीं किया जा सकता कि हम किस मार्ग के अधिकारी हैं।

तीसरी बात यह भी है कि साधना करते समय साधक के व्यक्तिगत प्रश्नों का समाधान तथा आगंतुक विन्नों का निवारण कैसे होगा? तात्पर्य यह है कि साधक तो दिन में दस बार तीनों गुणों के चक्कर में आकर विविध प्रकार के नशों में हो जाता है। जब तक उस बेहोश साधक को, होश में रहने वाला महापुरुष सदा जगाता न रहे. तब तक वह बेहोश साधक आपनी बेहोशी का निर्णय कैसे करे।

चौथी बात यह है कि श्रंतःकरण शुद्धि के बाद भी प्रेम-दी ता-दान कौन करेगा ?

में आपको एक श्रीषधालय में ले चलता हूँ। मान लीजिये, आप रोगी हैं। श्रपने आप श्रपने रोग का निदान कैसे करेंगे ?

यदि यह भी संभव हो जाय और निदान आप कर भी लें तो करोड़ों श्रोषियों में आप कौन सी शोशो की औषि प्रहरण करें। श्रापको तो इसकी योग्यता है नहीं। यदि यह भी संभव हो जाय, तो आप उस श्रोषि का श्रनुपान कैसे जानेंगे ? यदि ऐसा भी हो जाय, तब भी प्रति दिन की आप की रुग्णावस्था के श्रनुसार श्रोषि का परिवर्तन कोन करेगा ? यदि यह भी संभव हो जाय जो कुन्य्य का परिज्ञान एवं उससे निश्चित कैसे होगी ? इत्यादि श्रनेक समस्यायें ऐसी ही हैं, जो बिना म शपुरुष के हल नहीं हो सकतीं। श्रतएव तुलसीदास ने श्रपनी श्रनुपम रचना चातुरी में क्या ही सुन्दर रीति से इस विषय को स्पष्ट किया है:—

"नेम, धर्म, स्राचार, तप, योग, यज्ञ, जप, दान।
भेषज पुनि कोटिन करिय, रुज न जाहिं हरियान॥"

काकभुशुरडी जी कहते हैं हे गरुड़ जी ! नियम, धर्म, श्राचार, न्तपस्या, योग, यज्ञ, दान श्रादि करोड़ों ही श्रीषधियाँ क्यों न की जायें, किंतु यह भव रोग महापुरुष के बिना नष्ट नहीं हो सकता'। नष्ट होने का उपाय तुलसीदास श्रागे चल कर कहते हैं:—

"राम कृपा नासहिं सब रोगा, जो येहि भांति बनै संजोगा। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आसा। रघुरति भक्ति सजीवन मूरी, अनुरान श्रद्धा आति रूरी।" येहि विधि भलेहिं कुरोग नसाहीं, नाहिं तो कोटि यतन नह जाहीं। तात्पर्य यह कि जब रामकृपा से ऐसा संयोग बन जाय, कि विरक्त-जिज्ञासु रोगी को महापुरुषरूपी वैद्य मिल जाय, एवं बह मनरोगी उस सद्गुरु नैद्य पर विश्वास कर ले, तथा उसके आदेशानुसार चले। मोन पर्यन्त के विषयों से बचा रहे। अगवद्भमिक रूप श्रीष्ठि का सेवन करे। श्रद्धा का अनुपान भी शहरण करता रहे, तभी यह रोग निवृत्त हो सकता है। वस्तुतस्तु महापुरुष की प्राप्ति, एवं उसके प्रति श्रद्धापूर्वक हद्विश्वास हो जाने पर श्रन्य समस्त बातें तो स्वय ही ठीक हो जाती हैं, किंतु विचारणीय यह है कि यदि सद्गुरुरूपी वैद्य के पास पहुँचने का वैराग्यरूपी विधान बन भी जाय तब भी भव रोग नष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि मान लीजिये कि महापुरुष मिल गया, परन्तु वह महापुरुष भी तो अमायिक होने के कारण मायिक बुद्धि वालों की समस्त में नहीं श्रा सकता। जब तक किसी भी प्रकार से महापुरुष समक्त में न श्रा जायगा तब तक हम उसे वैद्य ही नहीं स्वीकार करेंगे, श्रीषधि कराने की बात तो दूर रही। इसलिये श्रागे की समस्त बातें स्वतः रुक जायँगी।

यह तो तभी संभव हो सकता है जब विरक्त-जीव को महापुरुष मिले, एवं वह जीव, महापुरुष को समम ले, तथा उस पर
विश्वास कर ले। तब तो आगे सब ठोक हो जायगा। किंतु यह
एक सबसे बड़ी जटिल समस्या है। पूर्व में तो संसार से वैराग्य
होना ही एक बड़ी समस्या थी जो हल नहीं हो रही थी, यदि
किसी प्रकार वह हल भी हो गई तो फिर महापुरुष को सममने
को जटिल समस्या आन खड़ी हुई। यदि यही समस्या और
सुद्धाम जाय, तब फिर बिना किसी फिंतु, परंतु, लेकिन,

मगर, चूंकि, के ही जीव सीधे अपने लच्य पर पहुँच जायगा। आइये, इस समस्या को भी सुलमाने का प्रयत्न करें। हाँ, तो महा-पुरुष किसे कहना चाहिये? इस विषय में कुछ जिज्ञासु भाव युक्त बुद्धि, कुछ शास्तों का अवलंबन, कुछ निज प्रत्यत्त अनुभव का भी जोर लगा कर देखें, कदाचित् समस्या सुजम्म ही जाय।

महापुरुष का लक्षण

गौराङ्ग महाप्रभु कहते हैं:—"जेह कृष्ण नत्त्व वेता सेह गुरु क्य" श्रयात् जिसने श्रीकृष्ण के श्रान्तरङ्ग तत्व को वास्तविक रूप से श्रनुभव कर लिया हो वही वास्तविक गुरु हो सकता है। शाखों में तथा लोक में भी तीन शब्द सुनने पढ़ने में श्राते हैं। जिन्हें पुरुष, महापुरुष, परमपुरुष कहते हैं, तथा दूसरे शब्दों में जीवात्मा, महात्मा, एवं परमात्मा कहते हैं। महापुरुष की श्रानंत लच्गों से युक्त परिभाषायें शास्त्रों में लिखी हैं, जिनका श्रांशिक वर्णन भी एक स्वतंत्र विशालप्रंथ का रूप धारण कर सकता है। में संत्रेप में कुछ प्रधान बातें बताऊंगा। वास्तव में महापुरुष वही हैं जिसने सर्वशिक्तमान् भगवान् को जान लिया हो, श्रथवा देख लिया हो, श्रथवा उनमें लीन हो गया हो।

"द्रष्टुं शातुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप^{्र}े

किंतु यह निश्चय करना कि श्रमुक जीव भगवान को जान लिया है, श्रथवा देख लिया है, श्रथवा उनमें लीन हो गया है। जीव की श्रल्पबुद्धि से सर्वथा असंभव है। जिस प्रकार एक श्रवोध बालक के हेतु एक प्रोक्रेसर का निर्णय करना हास्यास्पद है, उसी प्रकार संसार के महान बुद्धिमान्रूपी श्रवोधबालक के हेतु महापुरुषों का निर्णय करना भी उपहासजनक है। फिर

किया क्या जाय ? प्रत्यच रूप से तो महापुरुष ही महापुरुष को जान सकता है, किंतु कुछ प्रत्यत्त, कुछ अनुमान, कुछ शब्द प्रमागा के द्वारा श्रहपङ्गभाग्यशाली जीव भी यत्किश्चित् सममः सकता है, क्योंकि बिना समभे वेश्यात्रों की भांति अनंतानंत महापुरुषों के पास जाकर भी कुछ कमाने के बजाय गँवाना ही। पल्ले पड़ता है। प्रत्यच प्रमाण तो यह है कि महापुरुष के सम्पर्क से जिज्ञास की सांसारिक विषयों से निवृत्ति एवं भगवद्विषयों की श्रीर प्रवृत्ति विशेष रूप से होती है, यह महापुरुष के वातावरणा का स्वाभाविक प्रभाव है। उनके दर्शनादि एवं प्रधानतया सत्संग से अनर्थ की निवृत्ति एवं भगवद्विषय में विशेष रुचि होने लगती है। अतएव बिरक्तजिज्ञास उस महापुरुष के कुछ दिन के निरंतर सत्संग द्वारा यह समम सवता है कि यह अवश्य महाशक्तिमान है, जिसके प्रभाव से मेरा मन भगवद्विषय में विशेषरूप से लग रहा है। किंतु यह बात श्रवश्य है कि साधक जितनी मात्रा में श्रद्धालुत्र्यिकारी होगा, उतनी ही मात्रा में उसे महापुरुष के संग का लाभ विशेष प्राप्त होगा। हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ न कुछ लाभ तो सभी को होगा। यहां तक कि प्रत्यत्त रूप से अनुभव में न आते हुए भी उदासीन जीव को भी लाभ होगा, जो आगे चल कर प्रत्यच हो जायगा।

श्रव श्रनुमान तथा शब्दप्रमाण के द्वारा कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहिये। शास्त्रों में महापुरुषों का स्वभाव तीन प्रकार का साना गया है। बालवत्, उन्मत्तवत्, पिशाचवत्। श्रर्थात् महापुरुष भोले वालक के समान, उन्माद रोगी के समान, एवं भूतप्रही के समान होता है। भोले वालक के समान उनका (महापुरुषों का) इदय कोमल तथा सरल होता है। जिस प्रकार भोले वालक की कितनी ही निन्दा अथवा विरोध आदि क्यों न किया जाय, वह भोला वालक उन पर कुछ भी विचार नहीं करता, उने स्वामाविक रूप से सुख या दु:ख महसूस नहीं होता।

तुलसी के शब्दों में :— "निन्दा अस्तृति उभय सम" गीता के शब्दों में "तुल्यनिन्दास्तृतिमैनि" अर्थात् महापुरुष की कितनी ही निन्दा अथवा थिरोध क्यों न किया जाय, उसे किञ्चित् भो दुःख नहीं होता। महाप्रभु जी ने कहा है :— "तृणादिष सुनीचेन तरोरिष सहिष्णुना" अर्थात् सिद्धमहापुरुषों की तो बात ही क्या, साध क को भी तृण से भी अधिक नम्न एवं वृत्त से भी अधिक सिहिष्णु होना चाहिये। अतएव प्रथम प्रकृति बालक की बताई गई है। दूसरी प्रकृति उन्माद रोगी की बताई गई है। भागवत में महापुरुष का लन्त्रण बताते हुए भागवतकार कहते हैं:—

एवंब्रतः स्विषयनामकीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः । इसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन्नृत्यतिलोकवाद्यः ॥

(भा० ११--१--४०)

श्चर्थात वह महापुरुष श्रपने इष्टदेव के नाम, गुण, लीला-दिकों का संकीर्तन करता हुआ पिघले हुये हृदय से युक्त होकर कभी जोरों से हंसता है, कभी रोता है, कभी चीख़ता है, कभी नाता है तथा कभी उन्माद रोगी की भांति लोकातीत होकर नाचने कागता है। दूसरे स्थल पर भागवतकार फिर कहते हैं:—

वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं, रुदत्यभीक्ष्णं हसित क्वचिच । विलब्ज उद्गायित नृत्यते च, मद्भिक्तयुक्तो भुवनं पुनाति ॥ (भा० ११—१४—२४)

श्रर्थात् श्रपने इष्ट के प्रेमरस में विभोर होकर महापुरुष की वाणी गद्गद् हों जाती है। (गला रुंध जाता है) हृद्य पिघल जाता है। रोता रहता है। कभी हँसने लगता है, कभी लज्जा हीन होकर गाने लगता है, कभी नाचने लगता है। इस प्रकार के भावों से युक्त होकर महापुरुष समस्त भूतल को पवित्र करता है। वास्तव में उन्माद रोगी एवं भूतप्रही दोनों ही के लच्चण एक से होते हैं।

प्रेम के बाहर प्रकट आठों सात्त्रिकभावों के द्वारा भी महा-पुरुषों का परिचय प्राप्त होता है। प्रेम सबंधी बाठ सात्विक भाव जिन्न लिखित हैं:—

स्तमः स्वेदेाऽथरोमांचः स्वरमेदेाऽथवेपशुः. वैवर्ण्यमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः

अर्थात् (१) स्तंम्भ—(भगवान् के रूपध्यान में अपनी सुधि बुधि खोकर निश्चल हो जाना) (२) स्वेद—(पसीना निकलना) (३) रोभाक्ष—(रोंगटे खड़े हो जाना) (४) स्वर भेद (गद्गद् कंठयुक्त होने से स्वर बदल जाना) (४) बेपशु (शरीर कांपना) (६) वैवर्थ (आनंद अथवा वियोगावस्था में चेहरे पर रोनक या

फीकापन भाजाना) (७) अश्रु (भानद या वियोगावस्था में आंखों से आंसू निकलना) (८) प्रलय (जड़ वस्तु के समान मूर्छित होकर गिर पड़ना)।

भगवान् के नाम, गुण, लीलादि, के अवण अथवा संकीर्तन अथवा स्वाभाविक रूप से भी इन आठों सात्विक भावों का उद्रेकः महापुरुषों में होता रहता है। प्रेम छुपाये नहीं छुपता। यद्यपि साधारण प्रेमी, प्रेम का गोपन कर लेता है। किंतु विशेष प्रेम की मात्रा में वह बाहर छलक ही पड़ता है। बाहर छलके हुये प्रेम के लक्त्मों को देख कर, तःव ज्ञानी चतुर साधक अनुमान लगा लेता है। कि 'पर्वतो विह्नमान् धूमवत्वात्" अर्थात् इस महापुरुष रूपी पर्वत के हृद्य में अवश्य ही आग लगी है क्योंकि छलकता हुआ। वाह्यरूप से प्रकट सारिवक भावों का धुन्नौ दिखाई पड़ता है। ् लोक में भी यदि विसी की किसी से दिशेष आसक्ति होती है, तो अपने प्रिय की चर्चा आदि के अवस कीर्तनादि से प्रेमी की श्रासिक्त ब।हर छलक पड़ती है। जब सीमित श्रासिक में यह चात है तब दिव्य श्रानिर्वचनीय विशुद्धप्रेममाधुरी के विषय में बात ही क्या कही जाय । श्राप संसार में देखिये, किसी पतित्रता विधवा के समन् उसके वियोगी पति का किञ्चित् भी वर्णन करने से विधवा की क्या अवस्था हो जाती है। यह एक प्रेम के प्रति-बिंब का भी प्रतिविंब है। श्रतएव इन सात्विक भावों, एवं उन्माद् रोगी, तथा भूतमही, के लक्ष्में द्वारा प्रचुर मात्रा में प्रेमी महा-पुरुषों की जानकारी हो जाती है, किन्तु यह तभी हो सकता है,

जब कुछ काल तक उन महापुरुषों का संग किया जाय। दूर से तो बड़ा घोखा हो जाता है, क्योंकि संसार में बहुधा सावारण साधक, अथवा दम्भी तक को भी लोग महापुरुष समम बैठते हैं, एवं इसी प्रकार कभी कभी जल्दीबाजी में महापुरुष को भी दम्भी समम बैठते हैं। महापुरुषों का स्वभाव कुछ अटपटा होने के कारण कुछ काल तक स्वयं उनके संग के द्वारा ही कुछ जान-कारी प्राप्त हो सकती है।

महापुरुष स्वाभाविक रूप से ही परोपकारी होता है, किंतु वह महापुरुष लौकिक उपकार नहीं करता। यदि कोई महापुरुष नामधारी किसी को धन-पुत्रादि देने का स्वाँग रचता है तब तो वह महापुरुष कथा, एक बुद्धिमान् पुरुष कहलाने का भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान् पुरुष भी जानता है कि संसार के सुख जीव को उन्मत्त बना कर गिरा देते हैं। अतएव महापुरुष, जीव को केवल भगवत्प्राप्ति ही की श्रोर ले जाता है, उसका यही एकमात्र परोपकार है। जब भगवान् ही स्वयं भागवत में कहते हैं:—

'तं भ्र'शयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्'

श्रर्थात् में जिस पर कृपा करता हूँ उसकी समस्त सांसारिक संपत्तियों को छीन लेता हूं, ताकि वह उन मदों में उन्मत होकर सुमे भूल न जाय, तब भला उनके जन महापुरुष, उन सांसारिक मद्बर्धक सुखों को क्योंकर देने लगे। बहुधा भौतिक एवं दैविक सिद्धियों को प्राप्त-जनों के चक्कर में भी साधक पड़ जाते हैं। अतएव यह भी अवश्यं होय है कि महापुरुष भौतिक सिद्धियों से लेकर योग की महानतम सिद्धियों आणिमा, लिंबमा, गिरमादिकों के चमत्कारों से दूर रहता है। उसे अपने सम्मान की इच्छा नहीं, तथा वह स्वयं भी स्वभावतः ''तृगा सम सिद्धि तीन गुन त्यागी'' होता है। महापुरुष तो ब्रह्मा का पद, इन्द्र का पद, चक्रवर्ती सम्राट, का पद, रसातल का आधिपत्य, योग की महानतम सिद्धियां तथा मोन्न तक नहीं चाहता। भागवत कहती है:—

न पारमैष्ट्यं न महेन्द्रधिष्ण्यम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धीरपुनर्भवंवा नम्यपितात्मेच्छति मद्दिनान्यत् (भा० ११-१४-१४)

श्रतएव लोक को लघुसिद्धियों द्वारा श्राकर्षित करने वाले वश्रक दंभियों से, जीव को सावधान रहना चाहिये। महापुरुषों को तो यहाँ तक देखा गया है, कि गुण्डों ने हरिदास को मार कर ही फेंक दिया था, किन्तु हरिदास ने किसी भी श्रवस्था में किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं दिखाया था। कारण यह है कि महापुरुष समुद्र के समान गंभीर एवं पर्वत के समान सहिष्णु होता है। वह किसी जीव का किसी भी प्रकार श्रहित नहीं चाहता, कोई भी जीव, उस महापुरुष के प्रति कितना ही श्रपराध क्यों न करें। जगाई-मधाई-उद्धार के प्रकरण में देखिये,

जन्हीं के द्वारा मार खाकर मी नित्यानन्द ने अपना समस्त पुरुष ही दे दिया। धन्य है ऐसे उदार कोमलहृद्य वाले महा-पुरुषों को !!!

महापुरुष किसी भी जीव के अकल्याणार्थ कोघ नहीं करता।
अर्थात् यह किसी के अनिष्ठ के हेतु शाप नहीं देता, न तो
अन्तरङ्ग नित्य मंगल कामना होते हुए भी अनिधकारी जीव
को आशीर्वाद ही देता है। महापुरुष तो यदि एक बार भी
आशीर्वाद दे दे तो उसी चाण जीव का परम कल्याण हो जाय।
बात्पर्य यह कि महापुरुष सदा ही जीव के कल्याण के निमित्त
विविध प्रकार के कमीं को करता है। महापुरुषों के साधारण
बच्चों को अनेकानेक महापुरुषों ने निरूपित किया है। गीताकार
जिखते हैं:—

तुल्यनिंदास्तुतिमैंनि संतुष्टो येन केनिचत् त्र्यनिकेतः स्थिरमितर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः यो न हृष्यति न ह्रोष्टि न शोचित न कांच्ति ग्रुमाशुमपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः

(गोता १२ ऋध्याय)

अर्थात् जो निंदा एवं स्तुति में समान रहे, बकवादी न हो, जो छछ मिल जाय उसी में संतुष्ट रहे, गृह आदि में आसक न हो, स्थिर बुद्धिं वाला हो, जो सांसारिक ऐरवर्यों के पाने पर न तो प्रसन्न होता हो, न तो उनके वियोग में दुखी होता हो, जो किसो से द्वेप न करता हो, तथा जो अपनी कोई इच्छा न रखता

हो, जो अच्छे बुरे दोनों ही कमों का परित्याग कर चुका हो, भगवान् कहते हैं कि ऐसा भक्तियुक्त महापुरुष मुक्ते अत्यंतः प्रिय है।

किन्तु इन लक्त्णों के विषय में निर्णय होना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि दम्भी जन भी अपने को महापुरुष सिद्ध करने के लिथे उपरोक्त लच्यों का नाटक कर सकते हैं। जैसे आपने अकारण ही दम्भी को डाटा। वह हँसने लगा, श्रापने सममा, वह क्रोधहीन महापुरुष है, विन्तु उसने हँसने का स्वाँग इसीलिये रचा था कि अल्पज्ञ उसके अन्तरङ्ग तत्व को न समम सके। अतएव यह जानना साधारण जीव के लिये कठिन हो जाता है, कि श्रमक र्ब्याक्त वास्तव में ही क्रोधहीन है, लोभहीन है, अथवा वाह्यरूप से ही बन।वट कर रहा है। यह तो हुई साधारण बात। श्रब सुनिये विशेष बात, जहाँ कि बड़े बड़े बुद्धिमान् श्रतुत्तीर्गा हो जाते हैं। जरूर कोई बात है—वह यह कि कुछ महापुरुष लोक आदर्शी होते हैं एवं लोक में आदर्श स्थापित करते हैं, किन्तु अधिकांश महापुरुष स्वेच्छाचारी होते हैं। उन्हें श्रादर्शादि से विशेष तात्पर्य नहीं । वे महापुरुष, लोक एवं वेद से अतीत होने के कारण लोक-बेद धर्म से विरुद्ध से प्रतीत होते हैं। भागवत में शुकदेव जी परी-चित से कहते हैं :-

"धर्मन्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम्। तेजीयसां न दोषाय वह्नेः सर्वभुजो यथा। (भा० १०-३३-३०) नैतत्समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनद्यत्याचरन्मौद्याद्या रुद्रोव्धिजंविषम्"।

(भा० १०-३३-३१)

श्रर्थात्—समर्थ लोगों में धर्म से विपरीत श्राचरण पाया जाता है, किन्तु उन तेजस्त्री महापुरुषों के निमित्त वह दोष नहीं होता। जिस प्रकार कि श्रिग्न सत्र कुछ खाकर भी शुद्ध रहती है। तुलसी के शब्दों में:—

"समरथ कहँ नहिं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरि की नाई।"

किन्तु असमर्थ जोव भूल कर भी, मन से भो, उन धर्मविपरीत आचरणों का चिन्तन तक न करे, अन्यथा वह मूढ़
सर्वथा नष्ट हो जायगा। देखो, भगवान् शंकर हालाहल विष पी
गये, किन्तु यह हमारे लिये आचरणोय नहीं है। मदारो साँपों
के साथ खेलता है, किन्तु वह सब के लिये अनुकरणीय नहीं
होता। महापुरुषों की बात तो जाने दीजिये, हमें तो अपनी स्थिति
से थोड़ी भी आगे वाली स्थिति की बात बिना उस अवस्था पर
पहुँचे आचरणीय नहीं, अन्यथा अनिधकार चेष्टारूप वह
अनुकरण हमारे लिये महान् घातक बन जायगा। आचरण तो
अपनी कोटि एवं अधिकार के अनुकार ही करना चाहिये।
भगवती श्रुति कहती है:—

''यान्यस्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि''

श्रर्थात् वेद कहता है कि हमारे सुन्दर चित्र ही तुम्हारे लिये अनुकरणीय हैं, श्रन्य नहीं। श्रन्य शब्द से सिद्ध होता है कि सुचरित्र के श्रतिरिक्त भी श्राचरण हो सकता है, किंतु वह

[१०२]

तुम्हारे काम का नहीं। शुकदेव जी भागवत में आगे चल कर कहते हैं :--

'कुशलाचरितेनैषामिहं स्वार्थी न विद्यते । विपर्ययेण वानर्थी निरहंशारिणां प्रभो !'

(HTO (0-33-33)

अर्थात् महापुरुषों का शुभ कर्म करने का कोई अभिशाय नहीं, तथा अशुभ कर्म करने से कोई अनर्थ नहीं। महापुरुष तो शुभाशुभ-कर्मवंघनों से पृथक् हो जाते हैं। उन्हें तो शुभाशुभ दोनों ही वर्मों का फल नहीं मिलता। वे तो गुणातीत हो जाते हैं। आगे चल कर भागवत में शुकदेव जी फिर कहते हैं.—

> "यत्पादपेकजपरागनिषेवनृप्ता योगप्रभावविधुताखिलकर्भवन्याः स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्ममाना स्तरयेच्छयात्तवपुषः कृत एव वधः"

> > (भा० १०-३३-३५)

अर्थात् जो श्रीकृष्ण चरणारविंदों के उन्मत्त रसिक हैं, अथवा जो योगादि के द्वारा समस्त कर्मबंधनों को काट चुके हैं, स्वेच्छा-पूर्वक आचरण करते हैं। हमारे इतिहास में महापुरुषों के विषय की ऐसी अनन्त वित्तज्ञणतायें हैं जो महान् से महान् विद्वान् की बुद्धि को श्रम में डाले रहती है, उदाहरणार्थ ब्रह्मा शंकरादिकों का मोह एवं उन्हें भी क्रोधादि ज्यात होना, तथा संहारादि क्रोध विषयक कार्य होना, नित्य जीवन्मुक सनकादिकों का क्रोधवश्य शापादि देना, नारद, विश्वामित्र, अर्जुनादिकों की कियों में आसिक, दुर्वासादि का महानतम कोधप्राकट्य एवं शापादि देना, हनुमान आदि का सर्वत्र भगवद्बुद्धि होते हुये भी दैत्यों को मारना। कहाँ तक कहा जाय !शाखों में ऐसे अनंत उदाहरण हैं, जो हमारी अल्पज्ञता के कारण सम्म में नहीं आ सकते। कारण यह है कि भगवान की अविद्यवदनापटीयसी योग-माया की अनंत अचिन्त्य शक्तियाँ हैं, एवं उन्हीं की शक्तियों से ही महापुरुष कार्य करता है। अतएव महापुरुषों के अलौकिककार्य हमारी लौकिकबुद्धि के पैमाने पर किसी प्रकार नापे नहीं जा सकते। जब प्राकृत जगत में भी 'भारतीय विधान' 'रूप' आदि देशों में लागू नहीं हो सकता, तब समस्त प्रकृत विधान अपाकृतक्ते में किस प्रकार लागू हो सकते हैं।

यदि महापुरुष अथवा भगवान के कार्य लौकिक बुद्धि के आध्य पर ही तौले जा सकें, तब तो महापुरुष एवं भगवान भी गुणातीत लोकातीत शुभाग्रभ कर्मातीत, बुद्धि-अतीत न रह जाएगा। अतएव आस्तिक विचारशील व्यक्ति को उन लोकातीत अचिन्य महापुरुषों के कार्यों पर लौकिक बुद्धि से विचार न करना चाहिये, अन्यथा सब किया कराया मटियामेट हो जायगा। साथ ही यह भी अत्यन्त विचारणीय बात है कि उनकी उपमान्य की को भूल कर भी अपने मिण्याहकार युक्त निकृष्ट कर्मों में न देनी चाहिये। महापुरुषों के कार्य, भगवान के ल

संकल्पों से संबद्ध होने के कारण मंगलमय होते हैं, भले ही वे कार्य देखने में प्राकृत से प्रतीत हों।:—

ईश्वराणां वचः सत्यं तेषामाचरितंक्वचित् (भा०१०—३३—३२) स्त्रर्थात् महापुरुष के स्रादेश माननीय हैं उनका स्नाचरण तो कहीं २ ही माननीय होता है।

मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक बहुत बड़े मुस्लिम फ़क़ीर हो गये हैं। उनके प्रंथ "मसनवी" (भाग १ कथा १२) में लिखा है कि फ़क़ीरों के लिये कारनामों की किताबें नहीं देखी जातीं। कारनामों से श्रमिप्राय है पुरुष, पाप रूपी विधि-निषेध से। श्चार० ए॰ निकल्सन (R. A. Nicholson), इस्लाम के रहस्य वाद के लेखक ने लिखा है कि साधक की तरह सिद्धों को विधि. निषेध, अपेन्तित नहीं हैं। उन्होंने "दीवाने शम्से तबीज़" नामक प्रंथ में लिखा है कि पीर (महापुरुष) की ईश्वर से एकता होने के कारण उसके कार्य भी ऐश्वरीय होते हैं। क़ुरान के अठरहवें श्रध्याय--''सुरातुलक्रहफ़'' में देखिये :-हजरत मूसा ने श्रलक्तिश्र नामक फक़ीर के पास कुछ दिन रहने की आज्ञा ली। शर्त यह थी कि अलिखिल के कार्यों में हजरत मूसा कुछ भी दखल न दें। श्रतिकार हजरत मूसा को लेकर चले। कुछ दूरी पर समुद्र के किनारे खड़े हुए एक जहाज में अल्सिजने छेद कर दिया, जिससे वह जहाज डूब गया। हजरत मूसा ने इस बारे में बहुत सोच विचार किया, पर कुछ भी निर्णय न कर सकने के कारण चूप रह गये। श्रागे चल कर श्रलखित्र ने एक युवक की हत्या कर डाली । इस बार भो किसी प्रकार इज्रत मुसा ने चुप्पी साध ली। फिर श्रागे चल कर श्रलखिश्र प्पक गिरी हुई दीवार की मरम्मत में लग गये। श्रव तो इजरत मूसा से न रहा गया। उन्होंने हठपूर्व क श्रलखिन्न से रहस्य पूछा अलिख म ने कहा "देखो, यह जहा ज़ द्रव्य से लदने पर राजा द्वारा हरण कर लिया जाता , तथा वह युवक महा श्चाततायी था एवं उस दीवार के नीचे संपत्ति गड़ी है, अभी दोनों बालक श्रबोध हैं, उनके लिये हमने ऐसा किया '। किन्तु च्यदि तुम इसी प्रकार हमारे प्रत्ये क कार्यों का रहस्य समम्कना चाहोगे तो तुम हमारे पास नहीं रह सकते । देखिये, महाभारत में घटोत्कच की उत्पत्ति का प्रकरण । तथा फिर देखिये, घटोत्कच चध का प्रकरण । इस के ऋतिरिक्त जब धृतराष्ट्र ने भीमसेन को मरते समय बुलाया था तब श्रीकृष्ण ने लोहे का भोमसेन बना कर भेज दिया था। महान् से महान् बुद्धिमानों ने उस समय यही कहा था कि श्रीकृष्ण का यह उनहास एक दुखी बूढ़े पूर्वज के अति ठीक नहीं हुआ। किन्तु पश्चात् रइस्य खुजा कि यदि भीम-सेन को भेज देते तो बरदान के अनुसार धृतराष्ट्र के आर्तिगन स्ते भीमसेन की हड्डी पजली का मलीद। बन जाता। उठाइये द्भुतसीदास की विनय पत्रिका:—

जाको हिर दृढ़ करि श्रंग कर्यो ।।

सोइ पंडित सुशील कोविद विद, विद्या गुननि भर्यो । १

उतपति पाग्डु सुतन की करनी, सुनि सत्पंथ डर्यो । २

ते त्रीलोक्य पूज्य पावन यश, सुनि सुनि लोक तर्यो। ३

श्रधीत जिसको भगवान श्रपना बना लेते हैं, वह सक प्रकार से श्रशुद्ध श्राचरण करते हुये भी विशुद्ध रहता है, वहीं पंडित है, वहीं सुशील है, वहीं ज्ञानी है, वह समस्त विद्याश्रों एवं गुणों का भंडार है। पाण्डवों की उत्पत्ति [युधिष्ठिर, श्रर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव, का क्रमशः धर्मराज, इन्द्र, वायु एवं श्रिश्वनीकुमारों से उत्पन्न होना] एवं उनका एक द्रौपदी को ही स्त्री बनाना रूप कर्म सुन कर वेद का सन्मार्ग भी भयभीत होता है, किन्तु उनके, देखने में इन दुश्चिरित्रों, किन्तु वस्तुतः परम मंगलमय सुचिरित्रों को सुन सुन कर ही जीव मोन्न प्राप्त कर तेता है। इस प्रकार महापुरुष एवं उसका कार्य सदा ही परम पवित्र है। महापुरुष के कार्य तो "योगन्नेम वहाम्यम्" इस गीताः के सिद्धानतानुसार भगवान के द्वारा ही होते हैं।:—

"मिय ते तेषु चाप्यहम्" इस गीता के सिद्धान्तानुसार जब भगवान भक्त में रहता है, एवं भक्त भगवान में रहता है, तब फिर महापुरुषों का कार्य भगवत्कार्य ही तो है। "यथा राजा तथा प्रजा" के अनुसार भगवान एवं महापुरुष दोनों ही के कार्य अचिन्त्य हैं। अतएव हम लोकातीत, गुणातीत, माणतीत, भगवत्स्वरूप महापुरुषों के आचरणों पर अपनी सीमित, लौकिक, मायिक बुद्धि लगा कर अपने पागलपन का परिचय न दें। हम केवल उनके आदेशों का ही पालन करें। अन्यथा उनके खिलवाड़

में पंड़ कर हम नष्ट हो जायेंगे। ब्रह्मा की मोह, शंकर को मोह, विष्णु को मोह। नारद को मोह, गरुड़ को मोह, पार्वती को मोह, द्यादि वस्तुतः मोह नहीं हैं। वे सब तो भगवान की ही योग-माया के कार्य हैं। उपरोक्त समस्त महापुरुष अनिद काल के ही नित्य सिद्ध भगवत्स्वरूप हैं। अतएव हम महापुरुषों के इन विलक्षण लक्ष्णों को अपनी सीमित बुद्धि के पैमाने से न नापते हुये उनका विपरीत अर्थ न समभें, तथा उन परम पिवत्र, किन्तु देखने में अपिवत्र, चित्रों का अनुक्रण भी न करें। हम तो अपने आम खाने से ही काम रखें। इस प्रकार प्रत्यक्त, अनु-मानादि के द्वारा प्रेमी महा रुष को, कुछ मात्रा में, कुछ दिन संग करने पर अवश्य समभा जा सकता है। पर यह भी • बड़े ही सुक्टतों के फल स्वरूप ही होता है। तुलसी के शब्दों में:—

"पुण्य पुञ्ज बिनु मिलहिं न संता" तथा साथ ही भगवत्कृपा भी अपेचित है पुनः तुलसी के शब्दों में :— "विनु हरि कृप। मिलहिं नहिं संता" अस्तु यदि विरक्त साधक दीन भाव से आर्च होकर अकारण-करुण-भगवान से प्रार्थना करता है कि 'हे करुणा वरुणालय ? में आपको एवं आपके जनों को किसी भी प्रकार नहीं समक सकता, आप ही अपने भक्तों को भेज कर समकाइये, तथा मुक्ते अपनाइये। जब इस प्रकार अकिञ्चन बन कर शुद्ध, सरल. निष्कपट, भाव से साधक पुकारता है तब वे ही अकारण-करुण भगवान अपनी प्रेरणा से उसे महापुरुष से मिला देते हैं, एवं तभी वह बढ़भागी जीव, महापुरुष को समक्त भी पाता है,

अन्यथा बुद्धिवाद के फेर में पड़ कर तो जीव अनादि काल से अनंतानंत बार भगवान एवं भगवज्जनों को पाकर खो चुका है आज ही की कोई नई बात नहीं। इसीलिये तो तुलसीदास गोल मोल शब्दों में कहते हैं:—"जो येहि मांति बनै संजोगा" अर्थात् यह लिखने, पढ़ने, सममने, सममाने, की बात नहीं। जब ऐसा संयोग किसी भी प्रकार बन जाय कि विरक्त श्रद्धालु जीव, महापुरुष को पहिचान ले, तभी यह उल की समस्या सुलम सकती है। फिर आगे कुछ भी कठिनता नहीं है। मेरा तो निजी विश्वास है कि महापुरुषप्राप्ति एवं उसके प्रति पूर्ण विश्वास ही भगवत्याप्ति का पक्का प्रमाण है। अतएव संसार का वास्तविक स्वरूप समम कर एवं उससे विरक्त हो कर श्रद्धासंपत्ति द्वारा वास्तविक महापुरुष के वास्तविक शरणागत होना चाहिये।

महापुरुष-शरणागति

महापुरुष एवं गुरु — महापुरुष एवं गुरु एक ही वस्तु हैं। जिस महापुरुष के जो जीव शरणागत हो जाता है, साधक के लिये वही महापुरुष गुरु हो जाता है, एवं शरणागत जीव का वही गुरु, योगच्चेमवहन करता है। शास्त्रों में गुरु की महिमा किसी से भी श्रज्ञात नहीं है। मरी समम में तो भगवान, महापुरुष एवं गुरु तीनों ही परस्पर एक होते हुये भी उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण हैं, किन्तु यह समरण रहना चाहिये कि इन तीनों में भेद भाव न होने पाये।

प्रायः देखा जाता है कि साधकाण गुरु की शरणागित में तो रहते हैं, पर अन्य महापुरुषों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। यह बात तो वैसी ही है जैसे कि हम अपने पूज्य के उस हाथ की तो पूजा करते हैं जो हमारे सिर पर है, किन्तु दूसरे हाथ को काटते हैं, जो उसी पूज्य व्यक्ति का है। अतएव गुरु एवं महापुरुष को पृथक् न सममना चाहिये। हाँ, इतना अवश्य है कि अपने गुरु की ही आज्ञा पालन-रूप साधना करनी चाहिये। एक कहानी आपने सुनी होगी:—एक गुरु के दो शिष्य थे दोनों ने गुरु जी के एक एक पैर की सेवा प्रारम्भ की। पश्चात् शिष्यों में परस्पर वैमनस्य होने के परिणाम-स्वरूप गुरु जी को एक शिष्य द्वारा

श्चिपने एक पैर से हाथ घोना पड़ा। श्चर्थात एक शिष्य ने गुरु जो के दूसरे पैर को दूसरे शिष्य का ही समम कर कुरशड़ो मार दिया। महापुरुष एवं गुरु की एकता के विषय में ब्रजरितक ज्यास जी कहते हैं:—

''सबै सन्त गुरुदेव हैं न्यास हिये परतीत"

भगवान् एवं महापुरुष

भगवान एवं महापुरुष के विषय में साध ों को बहुधा श्रम हुआ करता है। कोई कहता है भगवान बड़ा है, क्योंकि आखिर को वह भगवान ही है। वही तो अनादि-पुरुष एवं सब का स्वामी है। महापुरुष तो उसी के द्वारा शक्ति प्राप्त करके महापुरुष बना है। यदि भगवान अपनी शक्ति न दें अथवा देकर भो छीन लें तो महापुरुष का महापुरुषत्व धरा रह जाय। कोई कहता है "राम ते अधिक राम कर दासा" अर्थात महापुरुष भगवान से बढ़ कर होता है। भगवान को समुद्र एवं महापुरुष को बादल माना है। इसी प्रकार भगवान को चन्दन का बृच्च एवं महापुरुष को वायु माना है। तात्पर्य यह कि समुद्र एवं चन्दन-वृच्च से किसी भी जीव को किश्चित भी लाभ नहीं प्राप्त हो सकता, जब तक बादल एवं वायु उसे जीवों तक न पहुँचायें। तुलसी के शब्दों में:—

^{&#}x27;राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चन्दन तरु हरि सन्त समीरा" अब यह देखना है कि इस विषय में मगवान् की क्या राय है ?

भगवान् श्रादिपुरास्य में स्वयं कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वह भोरा भक्त नहीं, किन्तु जो मेरे भक्त का भक्त है, वही मेरा भक्त है।

"ये में भक्तजनाः पार्थ ! न में भक्ताइच ते जनाः

मद्रकानां तु ये भक्ता मम भक्तास्तु ते नराः" (त्रादि पुराण)

श्रस्तु विचारणीय यह है कि क्या महापुरुष एवं भगवान् दोनों दो तत्व हैं र महापुरुष हम उसे ही तो कहते हैं जिसके हृद्य में भगवान् नित्य श्रविच्छिन्न रूप से निवास करते हैं, तथा जिसका योगचेम (श्रप्राप्त वस्तु को देना एवं प्राप्त की रचा करना) चहन निरंतर भगवान् ही तो करते हैं। देखिये गीता:—

''त्र्यनन्यांहिचन्तयन्तो भां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्'' (६-२८)

तथा फिर गीता-

''समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः

मां भजंति तु ये भक्तया मिय ते तेषु चाप्यहम्" (६-२८)

श्रर्थात् भगवान् कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से एक मात्र मेरा ही चिंतन करता हुआ मेरी उपासना करता है, तथा नित्य ही अपने मन को मुक्त में लगाये रहता है, उसके योग-चेम को मैं स्वयं वहन करता हूँ। यद्यपि मैं समदर्शी हूँ, कोई भी प्राणी न तो मेरा शत्रु ही है, न तो प्रिय ही है, तथापि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, वह मेरे ही में निवास करता है, एवं मैं उसमें ही निवास करता हूँ। यदि ऐसा है तब तो वही बात हुई, जैसे कि सौ रुपये का पृथक् नोट एवं मनीवेग में रखा हुआ सौ रुपये का नोट। अर्थात एक तो दिन्य चिन्मय देहयुक्त भगवान्, दूसरे महापुरुषों के प्राकृत शरीर में विराजमानः दिन्यचिन्मय देहयुक्त भगवान्।

वास्तव में ऐसी ही बात है। भगवान के विषय में तो एक बात और भी विचारणीय है। वह यह कि वे समदर्शी हैं। अर्थात् जीव के कर्मानुसार ही फल प्रदान करते हैं। उनका यह शाश्वत विधान तब तक नहीं बदल सकता, जब तक जीव शरणागति—पूर्वक शुद्धान्तः करणायुक्त होकर निरंतर भगवान् का भजन नहीं करता।

किन्तु महायुरुष -ह्नपी भगवान् तो जीवों के समन्न हठात्ः आ आ कर दर्शन, सत्संग, आदि के द्वारा जीवों को वहाँ तक ले जाता है, जहाँ पर उस जीव के लिये भगवान् की समदर्शिता का विधान लागू नहीं होता। अर्थात् गीता के अनुसार 'न मेरा कोई शत्रु है, 'न प्रिय है', यह विधान बदल कर अर्जुन ! तू मेरा प्रिय है' तथा 'टेरे लिये उपरोक्त शुभाशुभ कर्मों के भोग का विधान लागू नहीं किया जायगा', एवं 'में तुमे समस्त पापों से बचा लूंगा' इत्यादि ह्नप में बदल जाता है। स्थूल ह्नप से यों समम्मना चाहिये कि भगवान् ह्नगी पति तो 'शरणागत नित्य-अभियुक्त जीव-ह्नपी-षोडश-वर्षीय कन्या से विवाह करता है, किंतु महापुरुष ह्नपी पिता तो पैदा होने से लेकर सोलह वर्ष की अवस्था तक का पालन, पोषण, शिक्रण, आदि सभी कुछ करता है। अतएव

हमारे लिये महापुरुष एवं भगवान दोनों ही एक तत्व होते हुसे भी, कार्य के दृष्टिकोण से महापुरुष ही विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही, जीव को नीचे से उठा कर ऊपर को ले जाता है।

इतिहास साची है कि भगवान अपने प्रति किये हुये अपराधों पर विशेष विचार नहीं करते, किंन्तु महापुरुषों के प्रति किये हुये अपराधों को भगवान किसी भो प्रकार चमा नहीं करते। कहाँ तक कहा जाय! महापुरुष तो भगवान के बनाये हुये विधान को भी काट देता है। मैं विस्तार नहीं करना चाहता, इतनाही सममना पर्याप्त है, कि भगवान को अपने मक्त जितने प्यारे हैं, उतने प्यारे उन्हें ब्रह्मा भी नहीं, शंकर भी नहीं, बलराम भी नहीं, महालच्मी भी नहीं, यहाँ तक कि उन्हें अपनी आत्मा भी उतनी प्यारी नहीं है। इसी भाव को लेकर भागवत कहती है:—

''न तथा मे प्रियतम आत्मयोनि र्न शंकरः

न च संकर्षणो न श्रीनैंवात्मा च यथा भवान्" (भा० ११-१४-१५) तात्पर्य यह है कि भगवान् , महापुरुष, एवं गुरु, इन सब को सैद्धान्तिक रूप से एक ही सममना चाहिये, किंतु उपासना भग-वान् की ही करनी चाहिये, क्योंकि महापुरुषों के प्रति प्राकृतिक-देह होने के कारण लोक-बुद्धि उत्पन्न होने का भय रहता है। यह साधारण साधकों से दुःशक्य है। एक महापुरुष ने क्या ही अन्दे ढंग से उपरोक्त सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

"भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर्नाम वपु एक।"
श्रिश्चीत् एक शरीर के ही भक्ति, भक्त, भगवान् एवं गुरु के

चार नाम हैं। पृथक पृथक कार्य करने से ही ये पृथक पृथक भासित होते हैं। जिस प्रकार भगवान एक होते हुये भी श्रनंत हो जाते हैं, उसी प्रकार इस सिद्धान्त को भी समम कर यह कुतर्क न करना चाहिये कि महापुरुषों के अनंत होने के कारण भगवान भी श्रनंत हो जायें। जिस प्रकार श्रान्त अनंतानंत घरों में पृथक पृथक जलती हुई भी तत्वतः एक ही है, उसी प्रकार अनंतानंत महापुरुष-रूपी भगवान के होते हुये भी तत्वतः भगवान एक ही है।

श्चतएव महापुरुष-रूपी श्रमूल्य वस्तु को मूल्य सममते हुये, अद्धालु विरक्त जिज्ञासु को, महापुरुष की शरण प्रहण करनी चाहिये।

शरणागित के प्रधानतया छे त्रांग माने गये हैं।
"त्रानुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्
रिक्ष्यतीति विश्वासः, गोष्तुल्वे वरणं तथा
निक्षेपणं स्वकार्पएयं, षड्विधा शरणागितः" (वायुपुराण)
स्त्रश्चीत् (१) त्रापने शरएयगुरु के प्रति श्चनुकूल इच्छा रखना।

- (२) गुरु की इच्छा के प्रतिकृत-श्राचरणों से बचना।
- (३) "वे हमारी अवश्य ही रक्ता करेंगे" ऐसा हृद् विश्वास रखना।
 - (४) उनको सदा ही अपना रचक सममना।
 - (४) अपने आप को गुरु के पास घरोहर रूप से सौंप देना।
 - (६) गुरु को अपना सर्वस्व देने में संकोच न करना।

सद्गुरु की शरणागितमात्र से ही जीव, महापुरुष बन जाता है, क्योंकि शरणागत जीव उपरोक्त छहीं अंगों से युक्त होता है अतएव उसका योग-त्तेम गुरु स्त्रयं वहन करना है, किसी प्रकार की गड़वड़ी हो ही नहीं सकती। रेखिये, सम्नाट् हरिश्चन्द्र को, अपने गुरु विश्वामित्र की शरणागित का आदर्श रखते हुये गुरु के निमित्त सम्पूर्ण राज्य, स्त्री, पुत्र सभी को समर्पित करते हुये, बिना साधन किये ही भव-सागर से उत्तीर्ण हो गये। महापुरुष तो स्पष्ट कहते हैं कि जीव, साधन करके तो कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकता। "गुरोः कृपैव केवलम्" अर्थात् केवल गुरु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है, साधन तो निमित्तमात्र हैं।

किन्तु केवल कान फुंका लेने मात्र से, अथवा गुरु जी के पैर दबाने मात्र से, अथवा गुरुजी को सांसारिक-द्रब्य देने मात्र से, अथवा बातें बनाने मात्र से, शरणागित नहीं हो सकतो। शरणागित तो एक प्रकार का आत्म-दान है। जिस प्रकार गो—दान करने के पश्चात् उस गाय से दान करने वाले का कोई सम्बन्ध नहीं रहता, उसी प्रकार आत्म-समर्पण करने के पश्चात् जीव का कुछ भी स्वतंत्र कर्व त्व नहीं रह जाता। फिर तो शरणागत जीव, गुरु के आदेशानुसार ही मन-बुद्धि को चलाता है। जिस प्रकार विद्यार्थी अध्यापक के आदेशानुसार ही अपनी अल्प-बुद्धि का जिस प्रकार विद्यार्थी करता है, पृथक् से अपनी अल्प-बुद्धि का उपयोग नहीं करता, उसी प्रकार शरणागत जीव को भी भगवद्धि प्रक

साधनाओं में गुरू के आदेशानुसार ही चलना चाहिये, पृथक से अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिये।

किन्तु यह बात योग-भ्रष्ट-संस्कारियों को छोंड़कर किसी भी जीव से सहसा नहीं हो जाती। जितनी मात्रा में संसार से वैराग्य एवं महापुरुष के प्रति श्रद्धा होती है, उतनी ही मात्रा में श्ररणागित भी होती जाती है।

किञ्चित भगवद्गीता पर एक विहंगम हिष्ट डालिये। ऋर्जुन-रूपी साधक, गीता के प्रथम ऋध्याय में कहता है:—

"शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ,, अर्थात् हे गुरुदेव श्री कृष्ण्! में तुम्हारा शरणागत शिष्य हूँ। मुक्ते आज्ञा दो, में क्या करूं? अंत में गुरुदेव श्रीकृष्ण कहते हैं। "मामेक शरण बज" अर्थात् हे शिष्य अर्जुन! तृ एकमात्र मेरी ही शरण में आजा।

अब विचारणीय यह है कि प्रथम अध्याय से लेकर अंत तक इतमा विस्तार करने की क्या आवश्यकता थी, जब कि वह अर्जुन पूर्व में ही श्ररणागत था।

मेरी राय में तो अर्जुन पूर्व में पूर्ण शरणागत नहीं थां, क्योंकि यदि मन-बुद्धि-समर्पणयुक्त-शरणागित, छहों अंगों से युक्त होती तो रण्चेत्र में विपरीत-भाव अपने मन में न लाता। अर्थात जब श्रीकृष्ण की आज्ञा से रण्चेत्र में गया ही था, एवं शंख-ध्विन भी हो चुकी थी, तब अपनी बुद्धि का उपयोग, गुरु श्रीकृष्ण की रुचि के विपरीत उसे नहीं करना चाहिये था। वह तो विपरीत-भाव में न जाने क्या क्या सोच बैठा। यथा:— इन गुरु जनों को माहंगा, क्षियां बिधवा होंगी, वर्णसंकर सन्ताने होंगी, पाप होगा, ऐसी रक्त से सनी हुई पृथ्वी को में नहीं मोमना चाहता, इत्यादि । अतएव मुफे युद्ध नहीं करना चाहिये । इसका चार्त्य तो यह हुआ कि अर्जुन शिष्य, अपने आपको अपने गुरु श्रीकृष्ण से भी अधिक बुद्धिमान् समकता है । तभी तो शाखों, वेदों का तत्व श्रीकृष्ण के समन्न रख कर स्त्रयं निर्ण्य देता है. कि युद्ध करने से पाप होगा । जब शिष्य अर्जुन, गुरुदेव श्रीकृष्ण के शरणागत था, तब उसने अपनी बुद्धि के द्वारा पाप-पुण्य का विचार ही क्यों किया ?

श्रागे चल कर इसी विषय का शाओं ही के द्वारा गुरुहेब श्रीकृष्ण ने तत्व-ज्ञान कराया, तब श्रर्जुन पूर्ण शरणागत हुत्रा, जिसके परिणाम-स्वरूप तत्व्वण ही श्रिधकारी बन गया। गीता-कार ठीक ही कहते हैं "चित्र भवित धर्मात्मा" श्रर्थात् जीव एक च्या में ही धर्मात्मा बन जाता है। तत्परचात् श्रर्जुन के पूर्ण शरणागत रूप श्रिधकारी बन जाने पर तत्व्चण ही गुरुहेब श्रीकृष्ण को श्रपना विराट्-स्वरूप दिखाना पड़ा। स्वयं श्रपना यह गुप्त रहस्य भो प्रकट करना पड़ा कि हे श्रर्जुन! तू मेरी श्राह्मकी चिता न कर।

"सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज

अहं त्वां सर्वेरापेभ्यो मोत्तियिष्यामि माग्रुवः" (गीता १८-६६)

[११८]

फिर क्या था, श्रजुन "युद्धाय कृतनिश्चयः" श्रर्थात् युद्ध के लिये तैयार हो गया।

संचेपतः यही शरणागित का रहस्य है। इसे बड़ी ही साव-यानी पूर्वक समम्म कर साधक को शरणागित होना चाहिये। क्योंकि गुरु शरणागित ही सब से महान साधना है, इसके पश्चात् की समस्त-साधनायें तो निमित्तमात्र हैं, जो कि शरणागित के पश्चात् स्वभावतः ही सिद्ध हो जाती हैं।

इस प्रकार संसार का स्वरूप समम कर विरक्त होने से श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। तत्परचात् श्रद्धा-युक्त साधक, वास्तविक महापुरुष-रूप सद्गुरु के शरणागत होता है। तत्परचात् साधक की भगवत्—संबन्धी साधना का श्रीगणेश होता है। जीव का यह वहीं शुभ-मुहुर्त है जिसकी प्रतीद्धा में वह श्रनादि काल से था।

साधना के विषय में तो सद्गुरु ही आपको बोध करा सकता है, उसके विषय में मेरा कुछ भी लिखना अनिधकार चेष्टा है, किन्तु फिर भी मेरे गुरु ने मुमे जो कुछ साधना बतायी है, उसी को आप लोगों के समन्न रखने का प्रयत्न कहंगा।

साधक-प्रश्नोत्तर-माला

शरणागत, जिज्ञासु-भाव से श्रापने गुरुरेव से कहता हैं:— शरणागत— हे गुरुरेव ! क्या प्रश्न करना शरणागित के वरुद्ध तो नहीं होगा ?

गुरुदेव—नहीं, नहीं ! शरणार्गात के पश्चात शरणागत, जिज्ञासु भाव से प्रश्न कर सकता है, श्रौर उसे प्रश्न करना भी चाहिये ! गीता भी कहती है :—

"तिद्विद्धि प्रिणिपातेन परिप्रइनेन सेवया" (गीता ४-३४)

श्रर्थात् शरणागित के पश्चात् सेवा-युक्त होकर जिज्ञासु-भाव से प्रश्न करने पर ही सद्गुरु के द्वारा तत्वज्ञान होता है। तुन्हें पूर्ण श्रिधकार हैं।

शरणागत—गुरुदेव!सर्वप्रथम यह बताइये कि हमारे यहाँ शास्त्रों, वेदों में अनेक प्रकार के मत क्यों बन गये हैं ? तथा इन विविध मतों में कौन सत्य हैं ? कौन असत्य हैं ?

गुरुदेव — देखो, यही प्रश्न एक बार उद्धव जी ने अपनें गुरुदेव श्रीकृष्ण जी से किया था। बात यह है कि भगवान ने तो सर्वप्रथम वेदों के द्वारा केवल अपने निज भागवत-धर्म की ही उपदेश किया था, किंतु अनंतानंत जन्मों के संस्कारों के कारण, लथा सत, रज, तम गुणों से युक्त बुद्धि होने के कारण, एवं अनन्त प्रकार की रुचि-वैचित्र्य होने के कारण, इस दिन्य बेद बाणी का साधकों ने अनेकानेक अर्थ कर डाला, जितके परिणाम-स्वरूप अनेकानेक मत बन गये। उनमें कुछ सत्य भी हैं, कुछ असत्य भी हैं। कुछ मत तो ऐसे हैं जो कि शास्त्रों वेदों के भी विपरीत, दंभियों ने बीव में ही गढ़ लिया है। यह प्रश्न एक समुद्र-मंथन के समान है।

कुछ शासकार धर्म को, कुछ यश को, कुछ सत्य को, कुछ शम दमादि को, कुछ यम नियमादि को, कुछ जप को, कुछ दान को, कुछ जत को, कुछ श्राचार को, कुछ योगादि को, इत्यादि विविध प्रकार के साधनों को कल्याण का साधन बताते हैं, किंतु वास्तव में इन साधनों से वास्तिधिक कल्याण नहीं होता, क्योंकि इन साधनों के परिणाम-स्वरूप जो लोक मिलते हैं, वे श्रादि श्रंत वाले होते हैं। उनके परिणाम में दु:स्व ही दु:स्व होता है। वे श्राह्म से युक्त होते हैं। वहाँ भी श्रल्प एवं च्या-संगुर ही सुख मिलता है, तथा वे स्वर्गादि समस्त लोक, श्रोक से परिपूर्ण होते हैं। श्रतएव उसकी प्राप्ति, तत्वज्ञ पुरुष नहीं करता, एवं उसे भी इसी लोक के सहश श्रास्त्य समस्त कर परिख्या कर देते हैं।

सत्य मार्ग यह है कि जीव, एकमात्र पूर्णत न पुरुशेत्तम त्रानन्दर किन्द्र सर्विचदानन्द श्रीकृष्णचन्द्र के चरणों में ही अपने आपको समर्थित कर दे, एवं उन्हीं के नाम, सुरण, लीलांदिकों का स्थरस

करता हुआ रोमाञ्च युक्त होकर, आतन्द एवं वियोग के आँसू बहावे। अपने हृदय को द्रवीभूत कर दे, तथा मोत्तपर्यन्त की समस्त इच्छाओं का सर्वथा त्याग कर दे। इस प्रकार बिना किये अन्तः करण शुद्धि नहीं हो सकती। स्मरण रहे, सत्य एवं दया से युक्त धर्म, एवं तपश्चर्या से युक्त विद्या भी अगवान की भक्ति से रहित जीव को पूर्णतः शुद्ध नहीं कर सहती।

(देखो, भागवत ग्यारहवां स्कंध चौदहवां श्रध्याय) अश्रनः —"वदति कृष्ण ! श्रेयांसि वहूनि ब्रह्मवादिनः

तेषां विकल्पप्राधान्यमुताहो एकमुख्यता (भा० ११-१४-१)

श्वार :-- 'याभिर्भूतानि भिद्याते भूतानां मतयस्तथा । यथापकृति सर्वेषां चित्रा वावः सर्वति हि''

(भा० ११-१४-७)

"एवं प्रकृतिवैचिच्याद् भिद्यते मतयो नृणाम् पारपर्येण केषांचित्पाखंडमतयोऽपरे।"

(भा० ११-१४-८)

''मन्मायामोहितिधियः पुरुषाः पुरुषर्धम ! श्रेयो वदन्त्यनेकांतं यथाकर्म यथारुचि"

(भा० ११-१४-६)

"धर्ममेके यशस्चान्ये कामं सत्यं शमं दमम् अन्ये वदन्ति स्वार्थे वा ऐश्वर्ये त्यागभोजनम् ।"

(भा० ११-१४-१०)

् [ेश्वेच]

'कैचियज्ञतपीदानं बतानि नियमान् यमान् ब्राद्यंतवन्त एवेषां लोकाः कर्मविनिर्मिताः।''

(भा० ११-१४-११)

"दुः लोदकिस्तमोनिष्ठाः चुद्रानंदाः शुचार्पिताः " ॥ "न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्भव ! न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता"

(भा० ११-१४-२०)

तथा

"भक्त याहमेकया प्राह्मः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम् भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्"

(भा० ११-१४-२१).

"धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्तयपेतमात्मानं न सम्यक् प्रयुनाति हि"

(भा० ११-१४-२२)

"क्यं विना रोमहर्षे द्रवता वा चेतसा विना विनानंदाशुकलया शुद्ध येद्धक्त्या विनाशयः"

(भा० ११-१४-२३)

तथा

"यथाग्निना हेम मल जहाति ध्मातं पुनः स्व भजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम्" (भा० ११-१४-२५) "या यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुर्यगाथाश्रवणाभिधानैः विधा तथा पर्यति वस्तु सूद्मं चचु र्यथैवांजनसंप्रयुक्तम्"

(भा० ११-१४-२६)

तात्पर्य

'विषयान्ध्यायतिहचत्तं विषयेषु विषज्जते मामनुस्मरतिहचत्तं मय्येव प्रविलीयते"

.ं (भा⊃ ११-१४-२७)रं≉

स्रतएव श्रीकृष्ण-विशुद्ध-भक्ति मार्ग ही भागवत धर्म है, तथा वही सत्य मार्ग है।

शरणागत — गुरु ते ! यह तो समम में आगया। अब यह बताइये कि ज्ञान एवं भिक्त मार्ग के फलों में क्या भेद हैं ? तथा दोनों में कौन श्रेष्ठ हैं ? इन दोनों मार्गों का अधिकारी कौन हैं ? तथा यह भी बताइये कि मोच प्राप्त कर लेने पर भी परमहंस ज्ञानी, भक्ति क्यों चाहता है, जबिक भिक्त के द्वारा अंतः करण शुद्ध कर लेने पर जीव, ब्रह्म-जिज्ञासा का अधिकारी होता है, ऐसा शास्त्रकारों का सिद्धांत है।

गुरुदेव — तुम्हारे प्रश्न अत्यंत ही महत्त्व-पूर्ण हैं। देखो, आत्यन्तिक-दुःख निवृत्ति रूप मुक्ति-पद प्राप्त करने के दृष्टिकोण से तो ज्ञान एवं भक्ति मार्ग वस्तुतः दोनों ही एक से हैं। तुलसी के शब्दों में:—

"ज्ञानहिंमिक्तिहिं नहिं कछु भेदा, उभय हरहिं भव संभव खेदा ?" गीताकार के शब्दों में— "ये त्वच्रमनिर्देश्यमन्यक पर्युपासते

ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभृतहिते रताः (गीता अध्याय १२-४)

भिक्त-मार्ग द्वारा प्राप्त भक्ति, मुक्ति के पश्चात् भी प्रेम रस का आस्त्रादन कराती है, जिस के बिना ज्ञानियों का ब्रह्म भी नहीं रह सकता। अथवा यों सममो कि जिस प्रेमाशक्ति-ह्वा भक्ति के आधीन ज्ञानियों का आराध्य ब्रह्म भी रहता है, उस प्रेमाशक्ति-ह्वा भक्ति को भक्ति-मार्ग ही प्रदान करता है। अब इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है यह समम में स्वयं ही आ गया होगा।

ज्ञानमार्ग का श्रिधकारी साधन-चतुष्टय-संपन्न, देहाभिमान रहित जीन ही होता है। श्रतएन गीताकार कहते हैं कि ज्ञानमार्ग श्रात्यंत ही क्रिष्ट है। तथा देहाभिमानियों के हेतु तो सर्वथा ही श्रासंभन है: –गीता—

"क्लेशोऽधिकतरस्तेवामव्यकासकचेतसाम्

अन्यका हि गतिर्दुः लं देहवद्भिरवाप्यते" (गीता १२ अध्याय-५) इसके अतिरिक्त आदि शंकराचार्य का "अथातो ब्रह्म जिज्ञासा" सूत्र में किया हुआ। भाष्य पढ़ लेना। जिसका अभिप्राय भी उपरोक्त ही है।

श्रनधिकारी, शब्द जगत में मंडराने वाले वेदान्ती तो उसी श्रकार हैं, जैसे कि किसी शीशी के भोतर शहद भरा हो, श्रीशी का मुख बन्द हो, फिर भी मधु-मक्बी शीशी के बाहर बैठ कर यह सममे कि मैं शहद के पास पहुंच गई, श्रव रस मिलने ही बाला है।

मिक्तमार्ग का श्रिधकारी वह है जो न तो सांसारिक विषयों में अत्यन्त श्रासक्त ही होता है, श्रीर न तो साधन-चतुष्ट्यी की मांति श्रत्यन्त विरक्त ही होता है। इस प्रकार प्रायः सभी जीव भिक्त मार्ग के श्रिधकारी होते हैं, कारण यह है कि सांसारिक विषयों में बार बार दुःख का श्रनुभव करते हुये सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा श्रनुभव होने लगता है "राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है" सभी जीव, श्रार्च श्रादि किसी भी भाव से संसार से कम या श्रिधक मात्रा में विरक्त हो ही जाते हैं, क्योंकि संसार में वास्तविक श्रानन्द-प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। फिर जीव बेचारा करे ही क्या? यदि किसी भाग्यशाली को किसी वास्तविक महापुरुष का थोड़ा बहुत सत्संग प्राप्त हो जाता है, तब तो वह श्रत्यंत श्रासक्त भी निस्सन्देह भक्तिमार्ग का श्रिधकारी। बन जाता है। भागवत कहती है:—

"न निर्विरेशो नातिसक्तो भिक्तयोगोऽस्य सिद्धिदः"

(स्कंध ११)

रूप गोस्वामी भी भक्ति मार्ग के श्रिधिकारित्व के विषय में श्रुपने "भक्ति रसामृत सिंधु" नामक श्रन्थ में लिखते हैं "नातिः सक्तः न वैराग्यभागस्थामधिकार्यसी"।

यह ठीक है कि ईश्वर-प्रिश्चान-रूपा साधन भिवत के द्वारा जीव, श्रन्तः करण शुद्ध कर लेने पर ज्ञान मार्ग में प्रवेश करने का अधिकारी होता है, किन्तु यह भिवत मार्ग है, भिक्तः नहीं है। भिवत दो प्रवार की होती है। एक साधन भिक्त, एवं दूसकी फल रूप। प्रेमा भक्ति । जिसा भक्ति को भक्तगण, ज्ञानियों की निर्विकल्प समाधि से भी सरस बताते हैं वह फल-रूपा प्रेमाभिक्त है। देखो भागवत:

भक्त्या संजातया भक्त्या विभ्रत्युत्पुलकां तनुम्''

.

(भा० ११-३-**३**१)

श्रर्थात् साधनभक्ति से उत्पन्न फलरूपा भक्ति के द्वारा ...

श्रब यह विचार करना है कि ज्ञानी, ज्ञान मार्ग के द्वारा मोच या कैवल्य प्राप्त कर लेने पर भी, इस फलरूपा भिक्त में क्यों दीवाना हो जाता है ? शब्दों में इसका उत्तर केवल इतना ही हो सकता है कि फलरूपा भिक्त में ऐसी कुछ विलच्छाता ही है। देखो भाग-वत। सूत जी प्रथम स्कंध में कहते हैं:—

"अात्मारामारच मुनयो निर्धन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः"

(भा० १<u>-७-१०</u>)

श्रथीत् श्रपनी त्रात्मा में ही रमण करने वाले मायातीत, परम हंस भी श्रीकृष्णचंद्र-चरणारिवन्दों में श्रनुराग करते हैं, क्योंकि सगुण साकर भगवान श्रीकृष्ण की रूप-माधुरी में ऐसी कुछ विचित्र विलचणता ही है। यह बात शब्दों में सममाने की नहीं है, क्योंकि तुम श्रभी दोनों ही रसों से श्रपरिचित हो। यह तो किसी ऐसे व्यक्ति को, वह भी केवल श्रनुभव रूप से ही समम में श्रा सकती है, जो दोनों ही रसों को प्राप्त कर चुका हो। श्राश्रो, श्रव तुम्हें हम इन दोनों ही रसों के प्राप्त-रिसकों के पास लें चलते हैं। चलो, सर्व प्रथम गुणावतार भगवान शंकर के ही पास चलें। देखो! देखो! वे शंकर भगवान श्रपनी ज्ञान मार्गीय निर्वंकल्प समाधि को छोड़ कर रामावतार में बाबाजो बने अयोध्या में चक्कर लगा रहे हैं। अरे! और देखो, वे ही भगवान शंकर, श्रीकृष्णावतार में नन्द जी के दरवाजे पर अनंतकोटिकंदर्पलावर्ण्ययुक्त बालकृष्ण रूपमाधुरीपान के हेतु धन्ना दिये बैठे हैं। श्रव चलो, स्ष्टिकर्ता गुणावतार ब्रह्मा के पास चलें। देखो! वे श्रीकृष्ण की अचित्य अघटित-घटना-पटीयसी योगमाया से मुग्य हुये ब्रज में कुछ कहते हुये श्रीकृष्ण के समन्द शिङ्गिड़ा रहे हैं। ब्रह्माजी कहते हैं:—

"त्रहो भाग्यमहो भाग्यं नंदगोपब्रजौकसाम् यन्मित्रं परमानंदं पूर्णे ब्रह्म सनातनम्"

(भागवत १०-१४-३२)

"तद्ध रिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् यद्गोकुलेऽपि कतमांत्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द स्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव"

(भा० १०-१४-**३**४)

श्रर्थात् मै इन ब्रजवासियों के भाग्य की क्या सराहना करूं, जिनका कि पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म ही सनातन (सदा से) मित्र है। इत्यादि। श्रव चलों, नित्य-जीवन्मुक्त-परमहंस सनकादिकों के पास । देखों ! देखों !! वे सनकादिक वैकुएठ में भगवच्चरणारिवन्द पर रखी हुई तुलसीमकरन्दसुगंधवायु के द्वारा किस प्रकार वेहाल हो रहे हैं।

"तस्यारविंदनयनस्य पदारविंद-किंजल्कमिश्रतुलसीमकरंदसुगंधवायुः। स्रांतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम् संज्ञोभमज्ञरजुषामिष चित्ततन्वोः॥" (भागवत)

श्रव चलो, देह के रहते हुये भी विदेह जनक परमहंस के पास। देखो ! देखो !! राघववेन्द्र सरकार को देखते हुये वे चिल्ला पड़े:— "वरवस ब्रह्मसुखिंह मन त्यागा", "सहज विराग रूप मन मोरा, थिकत होत जिमि चन्द चकोरा"। श्रव चलो, उद्भव के पास। देखो ! देखो !! उद्भव का तो बड़ा ही बुरा हाल है। वे श्रांखों से श्रांस बहात हुये, भगवान से कामना कर रहे हैं, कि वेदों से भी श्रप्राप्य जिस प्रेम रस का श्रास्वादन निरंतर ही इज गोपियां करती हैं, उसी प्रेम रस से परिष्तुत ब्रज गोपियों की चरण धूलि पाने के लिये में यदि वृन्दावन में कोई लता वृद्धांद भी बन जाता, तब भी श्रपना भूरि भाग्य सममता।

"आसामहो चरगारेगुजुषामहस्याम् वृद्धावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम् या दुस्त्यजं स्वजनमार्थपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिविमृग्याम्" (भागवत १०-४७-६१)

[१२९]

श्रव चलों, जन्म हे पूर्व से ही मायातीत शुकदेव के पास है सुनो ! सुनो ! वे कह रहे हैं, कि समस्त वेदान्त रसों का सार भगवन्नाम, लीला, गुणादि ही हैं। उस प्रेमरस में तृप्त व्यक्ति का श्रान्यत्र कहीं भी श्राकर्षण नहीं हो सकता।

''सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्''

श्रब देखो, स्वयं वेद्व्यास को, जो श्रद्धेत सिद्धान्त 'श्रह्म सूत्र' के रचियता हैं। श्रह्म-सूत्र बना कर भी श्रशान्त हैं। नारद जी पूछते हैं क्यों व्यास जी !क्या बात हैं? तुम श्रह्म-झानी होकर भी श्रशान्त क्यों हो? व्यास जी कहते हैं कि यह तो मैं नहीं जानता, कि मैं क्यों श्रशान्त हूँ. किन्तु इतना श्रवश्य जानता हूँ कि श्रशान्त श्रवश्य हूँ। नारद जी ने कहा "श्ररे, इसकी श्रोधिध तो बड़ी सस्ती सी हैं, तुम शीघ्र ही सगुण साकार भगवान श्रीकृष्ण की लीलाश्रों का गान प्रारम्भ कर दो" बस किर क्या था, वह देखो! वेद्व्यास जी बैठे-बैठे भागवत को रचना कर रहे हैं, तथा कह रहे हैं कि वह हृदय पत्थर है जो श्रीकृष्ण नाम गुण, लीलादिकों को गाता हुआ न पिघल जाय, एवं श्रांखों से श्रांस् न छलक पड़े, तथा शरीर में रोमांच न हो जाय। पढ़ो

भागवतः--

"तदश्मसारं इदयं वतेदं यद्ग्रह्ममाणौईरिनामधेयैः न विकियेताय यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररहेषु हर्षः"—(भा० २-३-२४)

श्रव श्राजात्रो, शंकराचार्य के पास । देखों तो, श्रभी श्रभी बेदव्यास के ब्रह्म-सूत्र पर भाष्य करके चले श्रा रहे हैं। वे कुड़ गा रहे हैं। चलो सुनें :—

"शुद्धयति हि नान्तरात्मा कृष्णपदाम्भोजभिकमृते"

अर्थात् विना श्रीकृष्ण-चरण-कमलों के अवलंबन-रूप भक्ति के हृदय शुद्ध ही नहीं हो सकता। और सुनो, कह रहे हैं:—

अस्विप भेदापगमे नाथ ! तवाहं न मामकीनस्त्वम्

सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः"

त्रश्रीत् हे नाथ ! 'नाथ' शब्द निकल ही पड़ा। जीव एवं जहा में जहासूत्र के अनुसार भेद न होने पर भी वास्तव में भेद है। वह यह कि तुम नाथ हो, मैं सेवक हूँ, तथा मैं तुमसे उत्पन्न हुआ हूँ, तुम मुमसे नहीं उत्पन्न हुये हो, वयों कि समुद्र ही से तरङ्ग उत्पन्न होती है, कहीं भी तरङ्ग से समुद्र नहीं उत्पन्न होता। अरे! अब देखो, शंकराचार्य तो पागल हो गये। वे यदुनाथ अकिष्णा की स्तुति करने लगे। वाह! क्या ही सुन्दर शङ्गार का वर्णन कर रहे हैं। अरे! ये तो जजरिसक प्रतीत होते हैं। ऐसे ही तो रिसक लोग छिपे रहते हैं। जहासूत्र में कहते कुछ हैं किन्तु इहदय से करते कुछ हैं।

"यमुनानिकटतटस्थितवृन्दावनकानने महारम्ये । कल्पद्रु मतलभूमौ चरणं चरणोपरिस्थाप्य । वित्वन्तंघननीलं स्वतेजसा भास्यन्तिमह विश्वम् ।
पीतांबरपरिधानं चंदनकर्पूरिलप्तसर्वाङ्गम् ।
स्राकर्णपूर्णनेत्रं कुन्डलयुगमंडितश्रवणम् ।
मंदिस्मतमुखकमलं सकौरतुभोदारमणिहारम् ।
वलयांगुलीयकाद्यानुज्वलयन्तं स्वलंकारान् ।
गलविज्जिलतवनमालं स्वतेजसापास्तकिलकालम् ॥
गंजारवालिकिलतं गुंजापुंजान्विते शिरिस ।
भुंजानं सह गोपै: कुङ्जांतर्वितिनं नमत्॥
मंदारपुष्पवासितमंदानिलसेवितं परानंदम् ।
मंदांकिनीयुतपदं नमत महानंददं महापुष्पम् ।।
सुरभीकृतदिग्वलयं सुरभिशतैरावृतं परितः ।
सुरभीतिच्पणमहासुरभीमं यादवं नमत ॥?

अर्थात् श्री यमुनाजी के तट पर स्थित वृन्दावन की किसी अति मनोहर बाटिका में कल्प बृद्ध के नीचे की भूमि पर चरण पर चरण एवं श्रीकृष्ण बैठे हैं। जो नवीन बादलों के सहश श्याम वर्ण के हैं। जो अपने तेज से समस्त विश्व को प्रकाशित करते हैं। जो पीताम्बर पहने हुये हैं, एवं सारे शरीर में कपूर से मिश्रित चन्दन का लेप किये हुये हैं। जिनके कान पर्यन्त बड़े-बड़े नेत्र हैं। कान में सुन्दर कुण्डल सुशोभित हैं। मुसारविन्द मन्क मन्द मुस्करा रहा है। जिनके वत्तःस्थल पर कौस्तुभ-मिण युक्त सुन्दर मालाएं सुशोभित हो रही हैं। जो अपनी कांति से कंकण एवं श्रागृठी आदि मनोहर गहनों की कांति को दूनी कर

रहे हैं। जिनके गते में बनमालालटक रही है। जिन्होंने अपने तेज के प्रभाव से कलिकाल को नष्ट कर दिया है। जिनका गुझावलि- अलंकत मस्तक गूंजते हुये मैंवरों से शोभायमान हो रहा है। किसी कुझ के भीतर बैठकर ग्वाल बालों के साथ भोजन करते हुये उन श्रीकृष्ण वा स्मरण करो। जो कल्प वृत्त के फूलों की सुगन्धि से युक्त मन्द मन्द वायु से सेवित हैं। जो स्वयं परमानन्द स्वरूप हैं। जिनके चरणों में भगवती भागीरथी विराजमान हैं। उन परमानन्ददायक श्रीकृष्ण का स्मरण करो, जिन्होंने समस्त दिशाओं को सुगन्धित कर रखा है। जो सैकड़ों कामधेनु से भी सुन्दर गायों से घिरे हुये हैं। जो देवताओं के भय को दूर करने वाले एवं भयानक राज्ञसों को भी भयभीत करने वाले हैं, उन यदुनन्दन का स्मरण करो।

वाह ! वाह !! क्या ही सुन्दर वर्णन है। सुना ! अब और सुनो, शंकराचार्य तो मत्स्यावतार आदि तक को भी अपना इष्ट-देव मानते हैं, तथा अपने आपको कहते हैं कि यद्यपि मैंने ब्रह्मसूत्र के भाष्य की रचना की है, किन्तु वास्तव में मैं भव-रोग से प्रस्त हूँ। हे मत्स्यादि-अवतार वाले श्रीकृष्ण ! मुक्त भवताप से डरे हुये अकिखन को बचाओ।

"मत्स्यादि भिरवतारैरवतारवता सद् वसुधाम् परमेश्वर! परिपाल्यो भवताभवतापभीतोऽहम्"

श्ररे ! इधर तें। देखों, परित्राजकाचार्य परमहंस मधुसूदन का क्या ही बुरा हाल हो रहा है। वे कह रहे हैं, कि मुक्त परमहंसीं के दादा को भी किसी गोपी-श्रनु वर (श्रीकृष्ण) ने वरवस दास वना लिया।

"श्रद्धौतवीथीपथिकैरुपास्याः स्वाराज्यसिंहासनलब्धदीचाः श्राठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन"

अरे! अरे!! परमहंस जगन्नाथ दास की बात सुनकर तो तुम लोटपोट हो जात्रों । वे कह रहे हैं कि अरे पथिको! इस मार्ग से ही होकर मत गुजरो, क्योंकि यह मार्ग बड़ा ही खतरनाक है। कोई एक नीले रंग का नंगा बालक (बालकुज्ण) अपनी कमर पर हाथ रखे हुये भो मेरे प्राणों को हठात खींचे ले रहा है।

"मा यात पान्थाः पथि भीमरथ्या दिगंवरः कोऽपि तमालनीलः विन्यस्तहस्तोऽपि नितंवविवे धूतः समाकर्षति चित्तवित्तम्"

इत्यादि २ श्रानेक उदाहरण हैं, जो पूर्व में झानियों के सिरमोर शे, किंतु परचात् श्रोकृःण-रूप-माधुरी में दोवाने बन गये। इन समस्त परमहंसों का दीवानापन ही स्पष्टतया यह बोध करा देवा हैं, कि उस फल-रूपा प्रेमा-भिक्त में विचित्र निलच्चणवा क्या है। समसे !

शरणागत—गुरुहेव ! अब में यह भलीगांति समम गया कि भिक्त ही सर्वापिर रस है, किन्तु में अभी भिक्त-विषयक साधनों से अपरिचित हूँ। कृपया मुमे बताइये कि भिक्त किसे कहते हैं ? भिक्त कितने प्रकार की होती है ? भिक्त के विषय में क्या क्या जानना अपे चित है ? इत्यादि भिक्त-साधना-संबंधी

[१३४]

समस्त विषयों को विस्तार-पूर्वक सममाते हुये मेरे योग्य आदेशह भी दीनिये।

गुरुदेव--- अच्छी बात है। ध्यान देकर सुनो, तथा सममने की चेष्टा करो।

"सर्व भिलाषिताशूर्य ज्ञानकमीयनावतम् स्रानुकूरयेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुच्यते"

श्रथीत् मोस-पर्यन्त की समात इच्छाओं से रहित, ज्ञान, कर्म, श्राद्वि व्यवधानों से रहित, श्रनुकूल भाव से श्रीकृष्ण का श्रनुशीलन (सेवन) ही भिक्त है। इसी भिक्त का स्वरूप नारद पञ्चरन नामक प्रथ में इस प्रकार बताया गया है।

"सर्वोपाधिविनिर्मुक , तत्परत्वेन निर्मलम्

हपीकेश ! हपीकेशसेवनं भक्तिरच्यते" (नारद पंच रल)

यहाँ पर ''सर्वोपाधिविनिर्मुक'' से अभिप्राय है ज्ञान, कम के आदि व्यवधानों से रहित, तथा ''निर्मलम्'' से अभिप्राय है समस्त इंच्छाओं से रहित, ''तत्परत्वेन'' से अभिप्राय है अनुकूल भाव से।

इसी प्रकार भागवतकार भी भक्ति व। स्वरूप बताते हैं। "श्रेहैतुक्यव्यवहिंता या भक्तिः पुरुषोत्तमे"

(भागवंत तीसरा स्कंभ)

यहाँ भी 'श्रहेतुकी' से श्रमिप्राय है समस्त इच्छाओं से रहित, पूर्व 'श्रव्यवहिती' से श्रमिप्राय है ज्ञान, कर्म श्रादि व्यवधानी से रहित। इसी प्रकार अनेकानेक शास्त्रकारों ने भांक का स्वह्या बताया है। यह भक्ति षड्गुण सम्पन्न होती है।

"क्र शिव्री शुभदा मोचलघुताकृत् सुदुर्लमा सान्द्रानदिविशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षिणी च सा"

(भक्ति रसामृत सिंधु)

श्रर्थात् (१) पापों को नाश करने वाली (२) सुख देने वाली (३) मोच सुख को भी तुच्छ कर देने वाली (४) भगवान् से भी बड़ी ही कठिनता-पूर्वक दी जाने वाली (४) करोड़ों ब्रह्मानंद से भी बढ़ कर रस वाली (६) श्रीकृष्ण को भी श्रपने वश में करने वाली, इन छहों गुणों से युक्त भक्ति होती है।

(१) क्लेशभी:—

"क्लेशस्तु पापं तद्वीजमिवद्या चात तात्रधा" (भ०र०।स०) स्त्रथित क्लेश तीन प्रकार का होता है (क) पाप (ख) पाप का बीज (ग) स्रविद्या।

(क) पाप दो प्रकार का होता है:—(क-१) प्रारब्धजन्य (क-२) स्प्रशारब्धजन्य ।

(क-२) श्रप्राख्ध जन्यपापक तेशत्री भिक्त यथा— यथाग्निः सुसमृद्धार्चिः करोत्येधांसि भस्मसात् तथा मिद्रषया भक्तिरुद्धवैनांसि कृत्स्नशः"

(भा० ११-१४-१६)

अर्थीत् जैसे आग प्रदीप्त होकर समस्त लकड़ी को भस्म कर

दिती है, उसी प्रकार मेरी भक्ति भी समस्त पापों को भस्म कर

(क-१) प्रारव्धजन्य पापक्लेशन्नी भक्ति-यथा :-

"इवादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते" (भा० स्कंघ ३)

(ख पापबीजक्लेशन्नी-भक्ति-

, "तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदानवतादिभिः

ाधर्मजं तद्धृदयं तदपीशांधिसेवया'' (भा० ६-२-१७)

अर्थात् तपश्चर्या, दान, व्रत, आदि से, जिन जिन पापों के आयश्चित्त के लिये वे किये जाते हैं वे पाप तो भरम हो जाते हैं, किंतु पापों को पैदा करने वाला अग्रुद्ध हृदय शुद्ध नहीं हो पाता वह तो एकमात्र श्रीकृष्ण-भक्ति से ही शुद्ध होता है।

(ग) श्रविद्या-क्लेशन्नी भक्ति —

"यत्पादपंकजपलाश विलास भचया-

कर्माशयं प्रथितमुद्ग्रथयन्ति रंजः

तद्रश्न रिक्तमतयो यतयो निरुद्ध.

श्रोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम्''

(भा० स्कंध ४)

(२) शुभदा भक्ति:—

"शुभानि धीणनं सर्वजगतामनुरकता

सद्गुणाः सुखमित्यादीन्यारव्यातानि मनीविभिः"

(भ० र० सि०)

श्रर्थात् शुभदा भक्ति से समस्त संसार के जीवों की रुष्टि होती है, एवं सभा जीवों से स्वामाविक ही श्रनुराग होता जाता है, तथा समस्त सद्गुर्णों का विकास होता है, श्रोर सुख प्राप्त होता है।

(क) समात संसार को तृप्ति एवं अनुराग प्रदान करने वाली ःशुभदा भक्तिः—

"येनार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगंत्यि रज्यंति जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमा ऋषि" (पद्मपुराण)

श्चर्थात् जिसने भगवान् की उपासना कर ली, उसने समस्त संसार को तृप्त कर दिया, एवं जड़, चेतन, समस्त जीव उससे असम्र हो चुके।

(ख) सद्गुणों को प्रदान करने वाली शुभदा भक्ति :—
''यस्यास्तिभक्तिर्भगवत्यिकंचना सर्वेंगुंणैस्तत्र समासते सुराः
हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासित धावतो वहिः'

(भा० स्कंध ५)

श्रर्थात् जिसके पास एकमात्र भक्ति ही होती है उसके पास श्रिपने श्राप समस्त देवी-गुणां का निवास हो जाता है अन्य केवल देवी गुणां के उपासकों के पास वे स्थिर रूप से नहीं रह सकते।

(ग) सुख प्रदान करने वाली शुभदा भक्तिः—
 सुख तीन प्रकार का होता है।
 (ग-१) सांसारिक विषयों के सुख (ग-२) ब्रह्म सुख (ग-३)

ईश्वरीय सुख। यथा:--

"सिद्धयः परमारचर्या भुक्तिर्मुक्तिरच शारवती नित्यं च परमानन्दो भवेद् गोविन्दभक्तिः"

श्चर्यात् श्रिणिमादि श्चारचर्य कारक सिद्धियाँ, मोच तथाः शारवती भक्ति एवं नित्य ही परमानन्द प्राप्ति, ये समस्त सुख एकमात्र श्रीकृष्ण भक्ति से ही प्राप्त हो जाते हैं।

(३) मोच लघुताकृत्:—

''मनागेव प्ररुढ़ायां हृदये भगवद्रती

पुरुषार्थास्तु चत्वारस्तुणायन्ते समततः" (भ० र० सि०)

श्रर्थात् थोड़ा भी भगवान् के प्रति हृदय में वास्तविक श्रनुराग उत्पन्न हो जाने पर धर्म, श्रर्थ काम, मोच, चारों ही पदार्थ रुग्म के समान प्रतीत होते हैं।

तथा--

' 'हरिभक्ति महादेव्याः सर्वा मुक्तयादिसिद्धयः

भुक्तं यरचाद्भुतास्तस्या रचेटिकावदनुत्रताः" (नारदपंचरत)

श्रर्थात् श्रीकृष्ण भक्ति रूपी महादेवी की, मुक्ति श्रादि समस्त सिद्धियाँ तथा समस्त सांसारिक ऐश्वर्य ऋद्वियाँ दासी बन कर नित्य दासता करती रहती हैं।

(४) सुदुर्लभा—

"साधनौवरनासंगैरलभ्या सुचिरादपि

हरिया चारवदेयेति द्विधा सा स्यात्सुदुर्लमा" (भ० र० सि॰) अर्थात् अनंतानंत निष्काम-साधनाओं से भी अलभ्य तथा श्रीकृष्ण से भी शीव्रता पूर्वक न दी जाने वाली यह सुदुर्लभा भिक्तः दो प्रकार की होती है ।

"ज्ञानतः सुलमा मुक्तिर्भुक्तिर्यज्ञादिपुर्ययतः सियं साधनसाहस्र हैरिभक्तिः सुदुर्लमा" (तत्र)

त्रर्थात् ज्ञान से मुक्ति सुलभ है, एवं यज्ञादि पुरुष कमी से दिन्य स्वर्गीय भोग तक सुलभ हैं, किंतु यह हरि भक्ति तो हजारों साधनाओं से भी दुर्लभ है, अतएब भागवत में (पाँचवा स्कंध)

"मुकि ददाति किहिंचित्सम न भक्तियोगम्"

अर्थात् भगवान् के लिए मुक्ति दान करना तो अत्यंत ही। सुलभ है, किंतु भक्ति तो वे किसी किसी को ही देते हैं।

(४) सांद्रानन्द्विशेषात्माः—

"ब्रह्मानंदो भवेदेष चेत्परार्धगुणीकृतः

नैति भक्तिसुखांभोधेः परमागुतुलामपि" (भ०र०सि०)

श्रर्थात् श्रभिप्राय यह कि करोड़ों ब्रह्मानन्द मिलकर भी भक्ति-रस के एक बिन्दु की भी कि ब्रिल्यत्-मात्र भी समानता नहीं कर सकते। श्रतएव:—

त्वत्साचात्करणाहादावशुद्धाविधास्थतस्य म॰

सुलानि गोष्पदायन्ते ब्राह्माएयीप जगद्गुरो !'' (हरिभक्ति सुधोदय)॰

श्रयात् हे श्रीकृष्ण ! तुग्हारे दर्शनों के त्रानन्द में हुवे हुए.

सुम्म को ब्रह्मानन्द के सुख भी गाय के खुर के समान लघु प्रतीतः
होते हैं।

(६) श्रीकृष्णाकिषंगी:-

"कृत्वा हरिं प्रेमभाजं प्रियवर्गसमन्वितम्

भक्तिर्वशीकरोतीति श्रोकृष्णाकिषणो मना" (भ० र० सि०)

अर्थात् जो भक्ति, प्रियवर्ग से युक्त श्रीकृष्ण को अपने वश में कर लेती है वही श्रीकृष्णाकर्षिणी है।

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्भव !,,

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागः.....(भा ० स्कंघ ११)

श्रर्थात् श्रीकृष्णभगवान् कहते हैं हे उद्धव ! मुक्ते सांख्य, योग, श्वर्म, वेदाध्ययन, तपश्चर्या, त्याग, श्वादि कुञ्ज भी वश में नहीं कर सकते जैसी कि मेरी भक्ति मुक्ते वश में कर लेती है।

भक्ति के तीन मेद

- (१) साधन भक्ति
- (२) भाव भक्ति
- (३) प्रेमा भक्ति
 - (१) साधन भक्ति साधन भक्ति दो प्रकार की होती है।
 - (क) वैधी (ख) रागानुगा।

हम सर्वप्रथम वैधी-भक्ति अर्थात् शास्त्र विधि के अनुसार की जाने वाली भक्ति का वर्णन करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो।

"स्मर्तव्यः सततं विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित् सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किंकराः " (पद्मपुराण्)

[888]

श्रर्थात् निरंतर श्रीकृष्ण का स्मरण करना चाहिये। उन्हें एक च्रण को भी न भूलना चाहिये। बस, इसी भक्ति-मार्गीय विधि-निषेध के ही दास, समस्त वैदिक विधि-निषेध बने रहते हैं।

भक्तिमार्ग का ऋधिकारी

"नातिसको न वैराग्यभागस्यामधिकार्यसौ" (भ० र० सि०) अर्थात् जो न तो अत्यंत आसक्त हो, न अत्यंत विरक्त हो वह भिक्त मार्ग का अधिकारी होता है।

वैधी भक्ति मार्ग के अधिकारी तीन प्रकार के होते हैं।

(१) उत्तम (२) मध्यम (३) कनिष्ठ।

"उत्तमो मध्यमञ्चैव कनिष्ठइचेति तत्त्रिधा"

(१) उत्तम अधिकारी-

''शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृद्गिरचयः

प्रौड़श्रद्धोऽधिकारी यः स भक्तावुत्तमो मतः" (भ० र० सि०) अर्थात् जो शास्त्र एवं युक्ति दोनों ही में निपुण होता है, तथा जो सब प्रकार से दृढ़ निश्चय वाला होता है, एवं जिसकी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है, वही भक्ति मार्ग का उत्तम श्रिधिकारी है। ऐसे श्रिधिकारी पर कुसंग श्रथवा तार्किकों के वग्जाल का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, श्रतएव वह साधना में प्रतिच्रण श्रयसर होता जाता है।

(२) मध्यमाधिकारी-

यः शास्त्रादिष्विनिपुणः श्रद्धावान्स तु मध्यमः (भ० र० सि०) त्र्यात् जो शास्त्र एवं युक्ति में निपुण नहीं होता, किन्तु अद्धावान् होता है, वह भक्ति मार्ग का मध्यम श्रिधकारी है । शास्त्र प्यं युक्ति के द्वारा तत्वज्ञान दृढ़ न होने के कारण तर्कवादियों के चारजाल द्वारा उसका पतन हो सकता है, वह श्रद्धा के बल पर ही टिका रहता है। यदि कुसंग न मिला तब तो वह श्रद्धा से ही लच्य पर पहुँच जाता है, किन्तु कुसंग के भिलने पर वह स्वयं संशयात्मा बन कर निराश तथा श्रष्ट हो जाता है।

(३) कनिष्ठ अधिकारी—

"यो भवेत्कोमलश्रदः स किनष्टो निगद्यते" (भ० र० सि०) श्रर्थात् जो साधारण-श्रद्धा से युक्त होता है, एवं शास्त्र तथा. युक्ति से सर्वथा ही अपरिचित होता है, वह भक्ति मार्ग का किनष्ट श्रिधकारी हैं, उसके पास शास्त्र एवं युक्ति के बल का तो सर्वथा ही श्रभाव है, साथ ही श्रद्धा भी श्रल्प है, श्रतएव ऐसे श्रिधकारी के पतन की प्रतिच्चण विशेष श्राशंका है। ऐसे साधक किंचित् भी कुसंग-प्राप्ति से तथा किंचित् भी तार्किकों के वाग्जाल से प्रय-श्रष्ट हो जाते हैं।

श्रतएव साधक को शास्त्र एवं युक्ति से युक्त तथा हु निश्चय वाला होकर प्रगाढ़ श्रद्धावान् होना चाहिये, तभी वह निर्भयता पूर्वक निस्सन्देह शीघ्र ही लच्य को प्राप्त कर सकता है।

"तत्र गीतादिष्कानां चतुर्णामधिकारिणाः
मध्ये यस्मिन्भगवतः कृषा स्यात्तित्रयस्यवा
स चीणतत्तन्द्रावः स्याच्छुद्रभक्तयधिकारवान्
यथेभः शौनकादिश्च श्रुवः स च चतुःसनः" (भ० र० सि०)

अर्थात गीतादि में जो चार प्रकार के आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, एवं ज्ञानी, भक्त बताये गये हैं, उदाहरए।।र्थ-क्रमशः गजराज, शौनकादि, ध्रुव, सनकादिक, इन चारों पर जब कभी भगवान् अथवा किसी रसिक की ऋपा हो जाती है, तब उनके आर्त आदि भाव चीगा हो जाते हैं, एवं वे शुद्ध भक्ति के श्रिधकारी हो जाते हैं। श्रर्थात् यदि ऐसा सामंजस्य किसी प्रकार बन जाता है, तब वे भी श्रार्त, जिज्ञासु, ऋर्थार्थी, ज्ञानी, भाग्यशाली वन कर शुद्ध भक्ति का रस पी लेते हैं, अन्यथा नहीं। तात्पर्य यह कि प्रत्येक र्व्याक्त को विशुद्ध भक्ति पर ही विशेष लच्च रखना चाहिये। गीतादि में कही हुई उपरोक्त चार प्रकार की भक्ति पर नहीं, क्योंकि यदि किसी रसिक की कृपा न हुई, तो फिर हम वास्तविक करोड़ों ब्रह्मानन्द से सरस ब्रजरस से बंचित रह जाँयगे। यह परम सूचम एवं श्रंतरङ्ग रहस्य है। हाँ, तो यह निर्विवाद सिद्ध हुआ कि मोच पर्यन्त की इच्छाओं को करना भक्ति रस से बंचितः होना है। (श्रतएव रसिक कहते हैं)

''भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावित्पशाची हिंदि वर्तते तावद्रक्तिसुखस्यात्र कृथमम्युदयो भवेत्"

अर्थात् जब तक साधक के हृदय में ब्रह्मलोक पर्यन्त के सुख भोग, एवं मोच रूपी दो पिशाचिनियां निवास करती हैं, तब तक किसी भी प्रकार वास्तविक भक्तिरस का प्राकट्य नहीं हो सकता। भागवत में नागपित्रयों की स्तुति पिढ़िये:—

"न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमैष्ट्यं न महेन्द्रिषिष्ण्यम्

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजःप्रपन्नाः"

(भा० स्कंघर०)

श्रर्थात् हे श्रीकृष्ण ! जो तुम्हारे चरणारविन्द-मकरंद के मधुप रसिकजन हैं, वे स्वर्ग का सुख, चक्रवर्ती सम्राट् का पद, रसातल का पद, इन्द्र का पद, ब्रह्मा का पद, श्रिणमादि सिद्धियों के सुख एवं मोज्ञ तक को नगर्य सम

मारुति हनुमान् जी की उक्ति कितनी अनूठो है :— "भवबन्धि च्छिदे तस्मै स्पृह्यामि न मुक्तये भवानप्रभुरहं दास इति यत्र विद्युप्यते"

श्रर्थात् हे राघवेन्द्र सरकार ! मैं भव-रोग को नष्ट करने वाली उस मुक्ति को भी नहीं चाहता, जिसमें ''श्राप स्वामी हैं मैं दास हूँ' यह भाव नष्ट हो जाता है। भागवत कह तो हैं:—

"मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः

सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्विप महामुने !" [भा० स्कर्ध ६]

अर्थात् सिद्ध-जीवनमुक्त-गरमहंसों में भा करोड़ां में कोई कोई ही परमहंस, श्रीकृष्ण-प्रेमरस का पान कर पाता है, शेष प्रेम-रस से वंचित ही रह जाते हैं।

पुनः भागवत में धर्मराज की माता जी कहती हैं: — "तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम् भक्तियोगविधानार्थे कथं पश्येमहि स्त्रियः"

इत्वादि, अनन्त प्रमाणों से सिद्ध है कि भक्ति-भाव-रस-भावित-महानुभाव मोज्ञ तक की इच्छा नहीं रखते, जब कि मोज्ञ- भाप्त परमहंस इस प्रेमरस के लिये सदा ही लालायित रहते हैं।

तुलसी के शब्दो में—

"जीवन्मुक्त ब्रह्मपर, चरित सुनिह तिज्ञ ध्यान । जे हरिकथा न करिह रित, तिनके हिय पाषान ॥" तथा तुलसी के ही शब्दों में :— "जेहि खोजत योगीश सुनि, प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥" इत्यादि,

कुछ लोग ऐसा सममते हैं कि ऐसे उत्तममक्ति के अधिकारी को भी कर्म करना आवश्यक है, किंतु ऐसी बात नहीं है:—

"ग्रननुष्ठानतो दोषो । भक्तयंगानां प्रजायते न कर्मणामकरणादेष भक्तयधिकारिणाम् निषिद्धाचारतो दैवात् प्रायश्चितं च नोचितम्"

(भ० र० सि०)

अर्थात् ऐसे उत्तम अधिकारियों को कर्म के परित्याग में दोष नहीं लगता, किंतु भिक्त के अंगों का समुचित परिपालन न होनें से अवश्य दोष लगता है। ऐसे उत्तम-अधिकारी की प्रथम तो निन्दनीय कर्मों में प्रवृत्ति ही असंभव है, यदि दैववश से ऐसा हो भी जाय तो उसे अन्य धर्मादि-प्रायश्चित्तों की आवश्यकता नहीं। प्रायश्चित्त तो भिक्त के द्वारा ही हो जायगा। इसी से तो महापुरुषों ने भिक्त को स्वतंत्र कहा है। वह किसी भी कर्म, ज्ञानादि आवरण की अपेना नहीं रखती, स्वयं ही सब कुछ कर लेती है। मैंने पूर्व में ही, भिक्त की परिभाषा करते हुये बता दिया है "ज्ञानकर्माद्यनावृतं"

अर्थात् भक्ति में ज्ञान, कर्म, यज्ञ, दान, योग, तपस्या, आदि का आवरण नहीं होता। तुलसी के शब्दों में भी:—

"भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी"

''तेहि स्राधीन जान विज्ञाना"

''त्यागहिं कर्म शुभाशुभ दायक''

श्रादि विविध प्रमाण हैं। भागवत कहती है:—
"त्राज्ञायेवं गुणान्दोषान्मयादिष्टानिष्क्रिकान्
धर्मान्त्रत्यज्य दः सर्वान्मा भजेत्स च सत्तमः"

(भा० ११ स्कंध)

श्रधीत् भगवान् श्रोक्ठन्ण कहते हैं कि वर्णाश्रम-व्यवस्था का विधि-निषेपात्मक विधान मेरा ही बनाया हुआ है, किन्तु जो उसे छोड़कर एकमात्र मेरा ही भजन करता है, उसे कमों के परित्याग का दोष नहीं लगता, एवं वह मेरा श्रात्यन्त प्रिय हो जाता है।

किन्तु यह स्मरण रहे कि उपित भगवदाराधना भी नहीं करता, एवं उन विधिनिषेत्रात्मक भगवद्विधान का उभी परित्याग कर देता है, तो वह विधान] के अनुसार ही दण्डनीय होगा। यह नियम तो एक विशेष नियम है कि भगवान के निमित्त उनने समस्त धर्मी का परित्याग किया है, अतरव यह सर्वधा त्रम्य एवं भगवत प्रिय है। भागवत कहती हैं:—

"देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणां न किंकरो नायमृणी च राजन !

ं सर्वातममा यश्यारणं शरएयं गतो मुकुन्दं परिदृत्य कर्तम् "

(भा०११ स्कंघ)

अर्थात् जो विधिनिषेधात्मक धर्मी का परित्याग करके सर्व-माव से मेरी ही शरण हो जाता है, उसके लिये देवऋण, ऋषि-ऋण, पितृऋण, एवं श्रन्य भूतऋण, वेदऋण, मनुष्यऋणादि के बंधनों से छूटने का त्रावश्यक नियम लागू नहीं होता। वह इन ऋगों का दास नहीं माना जाता। यह भी एक विशेष नियम है। किन्तु जो उच्छंखलतावश शरणागत न होते हुये भी विधि-निषेधात्मक बिधान का परित्याग करेगा, वह विधान के अनुसार ही द्राइनीय हेगा। यदि साधक भक्त, जो एकमात्र श्रीकृष्ण के ही शरणागत है, कदाचित् कुछ पाप-कर्म कर भी जाता है तो श्रकारण-करुण भगवान श्रीकृष्ण उसके हृदय में प्रविष्ट होकर उस विकार को नष्ट कर देते हैं, एवं उसको फिर उठा लेते हैं। यही तो उनकी दयालुता है, तथा यही तो महापुरुषों के योगच्चेम वहन दरने का अन्तरङ्ग रहस्य है। चलते चलते यदि कदाचित् बच्चा गिर जाता है, तब पुत्रवत्सला श्रम्बा श्रधीर होकर तत्त्रण ही उसे उठा लेती है, क्योंकि वह बालक तो एकमात्र माता के ही अपर निर्भर है, किन्तु यदि संपूर्ण-भाव से शरणागत नहीं है. नाटकीय रूप से ही शरणागित का स्वांग रचता है, तब योगचेम वहन करने का विधान लागू नहीं होता। उसके उत्थान, पतन के विषय में तटस्थ हो कर कर्मानुसार ही भगवान फल प्रदान रकते हैं। यह एक गृढ़तम रहस्य है।

अतएव शरणागत-साधक को अन्य किसी भी कर्माद की अपेदा नहीं, उसे तो केवल अपने मक्तिमार्ग संबंधी विधिन्निषेधों का ही पालन करना चाहिये। संदोप में विधि यह है :— "स्मर्तव्यः सततं कृष्णः" अर्थात् निरन्तर श्रीकृष्ण का समरण करना चाहिये, तथा निषेध यह है :— "विस्मर्तव्यों न जाउचित्" अर्थात् श्रीकृष्ण को कमा न भूलना चाहिये जो शरणागत मक इस विधि-निषेध का पालन करता है, उसके लिये किसी भी अन्य लौकिक, वैदिक, विधि-निषेध की अपेद्या महीं। इसीसे तो भागवतकार वैष्णव (भक्त) का लच्चण करते हुये कहते हैं, यथा:—

"त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुएठ, स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग न चलति भगवत्पदारविंदा,

ल्नवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः"

धर्यात् जिसका मन भगवच्चरणारिवन्दों से एक चरण को भी, समस्त त्रे तोक्य की संपत्ति एवं मोचादि के पाने पर भी विचलित न हो सके, वही श्रेष्ठ वैष्णाव है। श्रर्थात्, तेलधारावत् श्रविच्छिन्न-रूप से श्रीकृष्ण-रूप-माधुरो का मध्य, भावुक ही, वैष्णाव कहलाने योग्य है। कदाचित् तुम यह कहो कि निरन्तर स्मरण कैसे होगा ? तथा कौन कर सकेगा ? सी यह बात नहीं है। सिद्ध महापुरुष निरन्तर स्मरण करते हैं। वे सांसारिक कार्य करते हुये भी श्रपने ही स्वरूप में रहते हैं, यहाँ तक कि युद्धादि विपरीत कार्य करते हुये भी श्रार्जुन, हनुमान, वलरामादि निरन्तर भगवान् का स्मरण करते हैं। यह भगवान् की श्राचिन्त्य योगमायाशक्ति का प्रभाव है। जिसका पक्का प्रमाण श्रनुभव के द्वारा ही प्राप्त होता है।

अब हम तुम्हें भिक्त के चौंसठ अंगों में से कुछ प्रमुख अंझों को कतिपय उदाहरणों द्वारा सममाते हैं।

सद्गुरु-शरणागति:---

"तस्माद् गुरु प्रपद्येत जिज्ञामु: श्रेय उत्तम ्

शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्' (भा०११ स्क्षेष) खर्थात् सर्वप्रथम श्रद्धा युक्त होकर जिज्ञासु शिष्य को गुरु की शरणागित प्रहण करनी चाहिये, किंतु गुरु ऐसा होना चाहिये, जो शिष्य को भगवत्तत्व का बोध भी करा सके, एवं स्वयं अनुभूतः भी हो।

ि विश्वास-पूर्वक गुरु की सेवा:--

"त्राचार्य मां विजानीयात्रावमन्येत कहिंचित्

न मर्त्यवुद्ध यास्येत सर्वदेवमयो गुरु:" (कात्यायन संहिता) अर्थात भगवान वहते हैं कि अपने गुरु को मेरा ही रूप समर्को । कभी भी, भूल कर भी, अपमान न करो, न तो मनुष्य की बुद्धि से ही गुरु को नापो, क्योंकि गुरु मनुष्य नहीं है, उसके हृदय में तो भगवान स्वयं निवास करते हैं, अतएव गुरु सर्वदेव-मय होता है।

୍ [୧୫୧]

श्रीकृष्ण-विमुख-संग-त्यागः-

"वर हुतबह्ण्वालापंजरान्तर्व्यवस्थितः न शौरिचिन्ताविमुखो जनसंवासवैशसम्" "त्रालिंगनं वरं मन्ये व्यालव्याघजलौकसाम् न संगः शस्ययुक्तानां नानादेवैकसेविनाम्" (विष्णु पुराण्) त्र्यात् धधकती हुई श्राग की ज्वाला—युक्त पिंजड़े में जलना ठीक है, किंतु भगवद्विमुखके संग, महान् से महान् इन्द्रादि लोकों में भी रहना ठीक नहीं, तथा भयक्कर सांपों, सिंहों, एवं जोंकों से लिपट जाना श्रच्छा है, किन्तु श्रनंतानंत देवताश्रों से भी सेवित भगवद्विमुखों वा संग करना ठीक नहीं है।

बहु-शिष्यादि करने का निषेथ:—

"न शिष्याननुबन्नीत न प्रन्थानभ्यसेद्वहून् न व्याख्यामुपयुंजीत नारभानारभेत् क्वचित्" (भा० स्कंघ ७)

श्रथीत् श्रधिकारी, श्रनधिकारी, का विचार न करते हुये साम्प्रदा-यिकता में श्राकर श्रनेकानेक शिष्य न करना चाहिये। वस्तुतस्तु भगवत्प्राप्ति के पूर्व, शिष्य समुदाय जोड़ना, श्रपने श्राप को पतन के गर्त में डालना है। श्रनेक प्रकार के मतों से युक्त श्रनेकानेक प्रंथों का श्रध्ययन भी न करना चाहिये, तथा श्रनुभव के पूर्व प्रंथों पर टीका, टिप्पणी भी न करनी चाहिये। श्रौपाधिक किसी विशेष श्रारम्भ को भी न श्रारम्भ करना चाहिये।

सान्सारिक सुखों या दुःखों के आने पर भी साधन । न छोड़ना :—

''ऋलव्धे वा विनष्टे वा भक्ष्याच्छादनसाधने

अविक्लवमितर्भूता हरिमेव धिया स्मरेत्" (भाः स्कंष ७) श्रथांत् खान, पान, कपड़े, श्रादि सांसारिक व्यावहारिक कर्सुत्रओं के पाने एवं न पाने दोनों ही श्रवस्थाओं में असावधान या खिन्न न होते हुये निरंतर भगवान का ही स्मरण करना चाहिये। प्रायः देखा जाता है कि साधक सांसारिक कष्टों में भी घबड़ा कर साधना छोड़ बैठते हैं, श्रतएव यह समम्म लेना परमान्वश्क है कि सांसारिक सुख तो उन्माद उत्पन्न करता है, श्रतएव त्याज्य है, तथा दुःख, भगवत्कृपा है, श्रतएव प्राह्य है। हम दोनों ही श्रवस्थाओं में साधना से च्युत न हों। नियमानुसार सुख एवं दुःख दोनों ही की श्रवस्थायें कम या विशेष-मात्रा में प्रत्येक जीव को प्राप्त होतो रहती हैं।

ब्रह्मादिकों का अपमान न करना:--

"'हरिरेव सदाराध्यः सर्वदेवेश्वरेश्वरः

इतरे ब्रह्मरुद्राद्या नावजेयाः कदाचन"

(पद्म पुराए)

अर्थात् श्रीकृष्ण, समस्त देवताश्रों के ईश्वर के भी ईश्वरःहें, ऐसा सम्भ कर उपासना तो एकमात्र उन्हीं की करनी चाहिसे, किन्तु साथ ही त्रक्षा, शंकर श्रादि का श्रदमान भी न करता चाहिये। अन्यथा नामापराध-ह्नप अभि । पाप हो जायगा।। तात्पर्य यह कि अन्य समस्त शक्तियें को भगवान् के भीतर ही समम कर अपने इष्टदेव का स्मरण ही करना चाहिये। अपनान या द्वेष तो निन्दनीय के प्रति भी न होना चाहिये, किन्तु निन्दनीय से उदासीन अवश्य हो जाना चाहिये।

हरि एवं हरिजन की निन्दा न सुनना:—

"निंदां भगवतः शृग्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्च्युतः"

(भा० स्कंध १०)

श्रयात भगवान एवं उनके भक्तों का निन्दा कभी भूत कर भी न सुननी चाहिये, श्रान्यथा साधक का पतन हो जायगा, तथा उसकी सत्मवृत्तियाँ भी नष्ट हो जायँगी। प्रायः श्रल्पज्ञ-साधक किसी महापुरुष की निन्दा सुनने में बड़ा ही शौक़ रखता है, वह यह नहीं सोचता कि निन्दा करने वाला स्त्रयं निन्दनीय हैं, या महापुरुष है। संत-निन्दा सुनना नामापराध है। वास्ता में तो ये ही सब श्रपराध श्रनादि काल से जीव को सर्वथा मगवान के उन्मुख ही नहीं होने देते। जिस प्रकार कोई पूरे वर्ष दूध, मलाई, रबड़ी, श्रादि खाय, एवं इसके पश्चात् ही एक दिन विष खा ले, तथा मर जाय। श्रतएव बड़ी ही सावधानी-पूर्वक सतर्क होकर हरि, हरिजन-निन्दा-श्रवण से बचना चाहिये।

स्मरण रहे. कि हजारों वर्षों की साधना मिल कर भी जीव को

जितनी मात्रा में ऊंचा उठाने में समर्थ नहीं, उतनी मात्रा में एक इत्तर की भी कुसंगति पतन कराने में समर्थ है। देखों, श्रजामिल पूर्व में कितना महान् धार्मिक था, जितेन्द्रिय था, किंतु एक च्रत्य के ही कुसंग ने उसको उस स्थान पर पहुँचा दिया, जहां पहुँच कर श्रजामिल, पतन का एक ऐतिहासिक प्रमुख-उदाहरण बन गया।

शरणागत—गुरुरेव ? अपराध समा हो, बीच में बोल रहा हूँ। यदि आपके कथनानुमार कुसंग एक स्रण का भी इतना घातक है, तो, कृपया विस्तार-पूर्वक कुसंग का स्वरूप सममा दीजिये, जिससे हम अल्प-बुद्धि वाले भी कुसंग से सावधान रह सकें।

गुरुदेव — श्रच्छा सुनो ।

कुसंग का स्वरूप

संसार में सत्य एवं असत्य केवल दो ही तत्व हैं, जिनके संग को ही सत्संग एवं कुसंग कहते हैं। सत्य पद्मर्थ हरि एवं हरिजन ही हैं, यह हमने पूर्व में ही सममा दिया है। अतएव केवल हरि, हरिजन का मन बुद्धियुक्त सर्व-भाव से संग करना ही सत्संग है, तथा उसके विपरीत यावन्मात्र श्रवशिष्ट विषय हैं, सतोगुर्ण, रजो गुण, एवं तमोगुण से युक्त होने के कारण मायिक हैं, अतएव असत्य हैं। तात्पर्य यह कि जिस किसी भी संग के द्वारा हमारा भगवद्विषय में मनबुद्धियुक्त लगाव हो वही सत्संग है, इसके श्रातिरिक्त समस्त विषय कुसंग है। यह कुसंग कई प्रकार का होता है। कुसंग में पड़ जाने पर स्वयं मन-बुद्धि का भी तद्नुकूल ही निर्णय हो जाता है, जिससे साधक स्वयं ऋपनी बुद्धि से यह निर्णय नहीं कर पाता कि मैं कुसंग में पड़ गया हूँ। जिस प्रकार शराव के नशे की मात्रानुसार ही बुद्धि भी नशे से युक्त होती जाती है, उसी प्रकार कुसंग की मात्रानुसार ही बुद्धि भी नष्ट होती जाती है। एक शर बी नशे में धुत्त, नाली में पड़ा हुआ हो, एवं उससे कोई पूछे, कि तुम यहां कैसे पड़े हो ? अपनी कोठी पर क्यों नहीं जाते ? वह नशे में चूर शराबी कहता है, "अरे यार! मैं अपनी ही कोठी में तो हूँ"। श्रव तुम सोचो कि क्या वह शराबी, बन कर बात कर रहा है ? अर्थात् क्या वह बातें बना रहा है ? नहीं, नहीं;

उसने तो शराब के नशे में ही विभोर, अपनी पूरी बुद्धि की शक्ति लगादी है, किन्तु जब बुद्धि ही नष्ट हो चुकी है, तब वह वेचारा करे ही क्या! ठीक इसी प्रकार हम, जब तीनों गुणों रूपी कुसंगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तब हमारी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, उस नष्ट बुद्धि से यह निर्ण्य नहीं किया जा सकता, कि वास्तव में ही हम कुसंग कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि जीव में जब तक देहाभिमान है,
-तब तक वह आसानी के साथ स्वयं अपने आप को कभी भी
गिरा हुआ नहीं मानता। अतएव, नित्य होशा में रहने वाते एक
महापुरुष की आवश्यकता होती हैं, जो कि उस बेहोश साधक
की त्रुटियों को बता बता कर उसे होशा में लाता रहता है, अत्यथा
जीव तो सदा ही अपने को अच्छा समकता है, वह भले ही
पराकाष्ठा का मूर्ख क्यों न हो, उसे यह शब्द बिलकुत ही प्रिय
न हीं हैं "हुम मूर्ख हो।"

तात्पर्य यह कि तीनों गुणों से श्रामभूत-बुद्धि प्रतिज्ञण स्वतः परिवर्तनशील है, उसका नियामक गुणातीत एक महापुरुष श्रवश्य होना चाहिये।

कुसंग का बीज प्रत्येक देहाभिमानी-जीव के अन्तः करण में नित्य निहित रहता है, एवं वह अपने अनुकूत बाह्य-गुण्विषय को पाकर अत्यंत बढ़ जाता है। तुम अनुभव करते होगे, दिन में कई बार ऐसा होता है कि तुमको जैसा भी बातावरण मिलता है, वैसी ही तुम्हारी मनोवृत्तियाँ भी बदलती जातो हैं। कभो ता यह बिनार होता है कि श्रारे ! पता नहीं, कब टिकट कट जाय, शीवा से शीव कुछ साधना कर लेनी चाहिये, संसार तो श्राप छोड़ेगा नहीं, फिर संसार ने पकड़ भी तो नहीं रखा है, मैं स्वयं ही जा जा कर उसमें (संसार में) पिच रहा हूँ।

कभी यह बिचार उत्पन्न होता है "अरे! कर लोगे, जल्दी क्या है, बहुत समय पड़ा है, ऐसी भी क्या जल्दी है, फिर अभी अमुक अमुक संसार का काम (ड्युटी) भी तो करना है, रात तक कर लोंगे, कल कर लोंगे" इत्यादि। कभी कभी यह बिचार पैदा होता है "अरे यार खाओ, पियो, मौज उड़ाओ, चार दिन की जिन्दगी है. आगे किसने देखा है, क्या होगा। भगवान् बगवान् तो बिगड़े हुये दिमाग की उपज है। पता नहीं कि वह मौज उड़ाने का क्या अर्थ सममता है। अरे! मौज ही तो महापुरुष भी चाहता है।

श्रस्तु यह सब श्रन्तरङ्ग-गुण-वृत्तियों का दैनिक परिवर्तन-शील श्रनुभव है, जिसे तुम भली-भांति सममते होगे। श्रव यह देखों, कि उपरोक्त रीति से श्रपनी ही मनोवृत्तियाँ कैसे बदल जाती हैं। किसी चण में मान लो कि तुम्हारी मनोवृत्ति यह हुई कि मैं चलूं, कुछ साधना कर लूं, इतने में ही रजोगुण या तमोगुण श्रादि का वातावरण-विशेष मिल गया, श्रथीत् स्त्री, पुत्रादि का श्रासक्ति बर्धक कुछ विषय मिल गया, श्रथवा किसी ने श्रपमान श्रादि कर दिया, बस, फिर क्या था, हमारी मनोवृत्ति उन गुणों के वातावरण को पाकर फिर बदल गई, एवं हम तत्त्वण ही साथना से च्युत हो गये। यह सब अन्तरंग-त्रिगुण एवं बहिरंग सामग्री की महिमा है।

श्रव सोचो, कि जब श्रन्दर भी त्रिगुण युक्त मनोवृत्तियों का कुसंग भरा है, तथा बाहर भी निन्नानवे प्रतिशत कुसंग के ही बातावरण विशेष मिलते हैं, साथ ही श्रनन्तानन्त जन्मों से कुसंग का श्रभ्यास भी पड़ा हुआ। है, तब फिर भला जीव का कल्याण कैसे हो। तुलसी •के शब्दों में क्या ही सुनदर चित्रण है:—-

''ग्रह ग्रहीत पुनि बात वश, ता पुनि बीछी मार। ताहि पियाइय वारुणी, कहिय कहा उपचार॥''

श्रशीत एक तो बन्दर स्वभावतः चंचल, दूसरे उसे ब्रायुरोग (Histeria) तीसरे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया, चौथे उसे श्राराव भी पिता दी गई, श्रव विचार करो, उस बन्दर की क्या द्या होगी। यही बात जीवों के विषय में भी है। एक तो श्रनादि काल का पापमय जीव, दूसरे कुसंस्कार जन्य कुप्रवृत्तियाँ, तीसरे कुसंग के बाह्य बातावरण, चौथे बुद्धि का तीनों ही गुणों के वशीभूत होकर नरो में हो जाना, श्रव इस बेचारे जीव रूपी बन्दर का भगवान ही भला करें!!!

किंतु घषड़ाने की बात नहीं, श्रभ्यास करते करते सब ठीक हो जायगा। एक महान जंगली शेर भी बिजली के दंड (हएटर) के इशारे पर नाचता है। देखो, साधक सर्वप्रथम अपनी बुद्धि को ही ठीक करें, क्योंकि गीताकार के सिद्धान्तानुसार "बुद्ध नाशात् प्रण्ड्यित" अर्थात् बुद्धि के विकृत होने से ही जीव का पतन होता है। हों, तो साधक ने अपनी बुद्धिको जब महापुरुष एवं भगवान् के ही हाथ बेचा है, तब उसे अपनी बुद्धि को महापुरुष के आदेश में ही सम्बद्ध रखनी चाहिये। लोक मे भी देखो, एक कूपमंद्धक अत्यंत मूर्ख-प्रामीण भी अपने मुक्तरमे में किसी व्युत्पन्न वकील के द्वारा प्रमुख क़ानूनी विषयों को अपनी बुद्धि मे रख कर धुरंधर वकील की जिरह में भी नहीं उखड़ता।

कुछ लोगों का कहना है कि इसमें क्या रख। है, यह तो अदयन्त ही साधारण सी बात है। साधक मन-बुद्धि को निरंतर भगवद्विषयों में लगाये रहे, तो बहिरंग एवं अन्तरंग दोनों ही कुसंग न व्याप्त होंगे, किंतु निरंतर भगवद्विषयों में मन बुद्धि का लगाव पूर्व में सहसा नहीं हो सकता, वह तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ही होगा। तुलसी के शब्दों में:—

"कहत सुगम करनी ऋपार, जाने सोइ जेहि बनि ऋाई,,

यह कुसंग भी कई प्रकार का होता है। एक तो भगविद्विषयों से विपरीत विषयों का पढ़ना, दूसरे सुनना, तीसरे देखना, चौथे सोचना आदि। किन्तु इन सब में सब से भयानक कुसंग सोचना ही है, क्योंकि अन्त में पढ़ने, सुनने एवं देखने आदि वाले कुसंग भी यहीं पर आ जाते हैं। फिर यहीं से कार्रवाई आरम्भ हो जाती है। सोचते सोचते मनोवृत्तियाँ उसी के अनुकूल होती जाती हैं, एवं

बुद्धि भी मोहित होती जाती है, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि कुछ काल बाद पूर्णतया उन विपरीत विषयों में संग हो जाता है। मुभे इस सम्बन्ध की गीता ही की श्रश्नोर्निदिष्ट श्रभीली श्रत्यंत ही प्रिय हैं।:—

"ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते" (गीता)

अर्थात् जिस विषय का हम बार बार चितन करते हैं, उसी में हमारी आसिक हो जाती है।

किन्तु, ध्यान में रखने की बात यह है, कि चिंतन तो पश्चात् होता है, पूर्व में तो मगविद्वपरीत विषयों का सुनना, पढ़ना, आदि है। अतएव, यिद पूर्व कारण से बचा जाय तो अत्यंत ही सरकता-पूर्वक छुसंग से निवृत्ति हो सकती है। यिद आग को लक्दी न मिले तो वह कैसे बढ़ेगी। अर्थात्, यिद अन्तरङ्ग िगुण-रूपी अग्नि को बहिरंग वातावरण रूपी लकड़ी न मिले, तो अग्नि कैसे बढ़ेगी। फिर यिद साथ ही में उस अन्तरंग कुसंग-रूपी आग में अद्धायुक्त सत्संग-रूपी जल भी छोड़ा जाय, तब तो आग धीरे धीरे स्वयं ही बुमती जायगी। देखो, प्रायः हम लोग यह सब जानते हुये भी बहादुरी दिखाने का स्वांग रचते हैं, अर्थात् कुसंग की प्रारम्भिक अवस्था में ही सावधान न होकर यह कह देते हैं "अरे! कुसंग हमारा क्या कर लेगा, हम सब कुछ सममते हैं" अरे भाई! बिचार करो कि यद्यपि डाक्टर यह सममता है कि अमुक बिष मारक है, किंतु यिद वह परिहास में भी पी लेता है तो उसका वह जानना थोड़े ही काम देगा, विष तो अपना मारक गुण दिखायेगा ही।

श्रतएव, साधारण कुसंग को भो साधारण न समम्मना चाहिये, वरन् इसे श्रत्यंत महान् शत्रु समम्म कर तब तक इससे दूर रहना चाहिये, जब तक वह शुभ मुहूर्त न श्रा जाय। तुलसी के शब्दों में :—

"श्रव मैं तोहिं जान्यो संसार

बांधि न सकइ मोहिं हरि के बल, प्रकट कपट आगार सहित सहाय तहाँ बसु शठ जेहि, हृदय न नन्द कुमार " अर्थात् हे संसार! श्रव में तुभे भलीभाँति समम गया। श्रव तू मुमे किसी भी प्रकार नहीं बांध सकता, क्योंकि मेरे पास श्रीकृष्ण का बल है। श्ररी माया! श्रव तू श्राने दल-बल को लेकर वहाँ जाकर श्रपना डेरा जमा, भिसके हृद्य में नन्दकुमार का बास न हो, यहाँ श्रव तेरी कुछ भी दाल न गल सकेगी। तात्पर्य्य यह कि भगवत्प्राप्ति के पूर्व किसी भी जीव को यह दावा करने का श्रिधकार नहीं है कि कुसंग मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। यह तो सिद्ध महापुरुषों के ही चेत्र की बात है कि उनके ऊपर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। "चन्दन विष ब्यापै नहीं, लिपटे रहत मुजंग" इस रहीम की उक्ति के श्रनुसार सिद्ध महापुरुष-रूपी चन्दन के वृद्ध में ही कुसंग-रूपी साँपों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता। श्रव कुछ कुसंग ऐसे भी सुनो, जो सिद्धान्ततः तो कुसंग नहीं है, किन्तु जीव उनके द्वारा कुसंग कमा बैठता है।

अनेकानेक शास्त्रों, वेदों, पुराणों एवं अन्यान्य धर्मप्रथों को पढ़ना भी कुसंग है। चौंको मत! बात सममो। कारण यह है कि वे महापुरुषों के प्रणीत प्रथ है, अतएव उन्हें हम भगवत्-प्रणीत-प्रथ भी कह सकते हैं। उनका वास्तिवक तत्त्व, अनुभवी महापुरुष ही जानते हैं। तुम उन्हें पढ़कर अनंतानंत प्रश्न पैदा कर बैठोगे, जनका कि समाधान अनुभव के बिना संभव नहीं। यदि किसी मात्रा में संभव भी है, तो वह एकमात्र महापुरुष के द्वारा ही। अतएव, हमारे यहां के प्रत्येक शास्त्रादि स्वयं प्रमाण देते हैं कि महापुरुष के द्वारा ही शास्त्रों का तत्व-ज्ञान हो सकता है।

"तद्विद्धि प्रशिपातेन परिप्रश्नेन सेवया

उपदेक्ष्यंति ते ज्ञानंज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः" (गीता

यदि तुम शास्त्रों, वेदों को पढ़कर स्वयं ही तत्व-निर्णय करना चाहो, तो सर्वप्रथम इस विषय में महापुरुषों का निर्णय ही पढ़ स्तो। तुलसी के शब्दों में:—

''श्रुतिपुराण् बहु कहेउ उपाई, छूट न ऋधिक ऋधिक उरफाई ।''

श्रर्थात् यदि महापुरुषों के बिना ही श्रपने त्राप शास्त्रीय-भगवद्विषयों का तत्व-निर्णय करने चलोगे, तो सुलमने के बजाय श्रीर भी श्रिधिक उलमते जाश्रोगे। सारांश यह कि एक श्रश्न के समाधान के लिये तुम शास्त्रों में अपनी बुद्धि को लेकर उत्तर ढुंढ़ने जाश्रोगे, एवं शास्त्रों का वास्तविक रहस्य न समम कर, सैकड़ों प्रश्न उत्पन्न करके लौटोगे। क्योंकि पुनः तुलसी ही के शब्दों में :—

"मुनि बहु, मत बहु, पंथ पुराननि, जहां तहां भगरो सो" (विनय पत्रिका)।

श्रर्थात् त्रातेक ऋषि, मुनि, हो चुके हैं, एवं उनके द्वारा श्रानेक प्रणीत-मत भी बन चुके हैं। पुराणादिकों में इस विषय में मागड़े ही मागड़े है। फिर तुम्हारी बुद्धि भी मायिक है, अतएव तुम मायिक अर्थ ही निकाजोगे।

परदोष-दर्शन भी घोर कुसंग है, क्योंकि परदोष-दर्शन से दो हानि है। एक तो यह कि परदोष दर्शनकाल ही में स्वासाविक-ह्म से स्वाभिमान-वृद्धि होती है, जो कि साधक के लिये तत्क्रण ही पतन का कारण बन जाती है। दूसरे यह कि परदोष-चिंतन करते हुये शनैः शनैः बुद्धि भी दोषमय हो जाती है, जिसके परि-गाम-स्वरूप उन्हीं सदोष विषयौं में ही प्रवृत्ति होने लगती है, अतएव सदोष कार्य होने लगता है। फिर जब संसारमात्र ही सदोष है, तो हम कहां तक दोष-चिंतन करेंगे। आश्चय तो यह है कि मूर्ख को, मूर्ख कहने का अधिकार तो ज्ञानी ही को है। मूर्ख, मूर्ख को, मूर्ख क्यों कहता है ? वह भो तो स्वयं मूर्ख है। यदि यह कहो कि क्या करें, दोष-दर्शन का किमाब सा बन गया है, तो हमेंको ई आपत्ति नहीं, तुम दोष देख सकते हो, किंतु दूसरों के नहीं, अपने ही दोष क्या कम हैं। अपने दोषों को देखने में तुम्हारा स्वभाव भी न नष्ट होगा, तथा साथ ही एक महान 'लाभ भी होगा, वह महान् लाभ तुतती के शक्तों में। ''जाते ते

छीजिहें कछु पापी" अर्थात् अपने दोष जान लेने पर छछ न छछ. बचाव हो जाता है, क्योंकि फिर वह जीव उससे बचने का छुछ न छुछ अवश्य प्रथत करता है।

मेरी राय में तो परदोष-चितन करना ही स्वयं के सदोष होने का पक्का प्रमाण है, श्रान्यथा भला उसकी इन बातों से क्या श्रामिप्राय है ? लोक में भी देखो, एक बाप, श्रापने सित्रपात रोग-अस्त पुत्र के हेतु श्रोषिध लेने के हेतु डाक्टर के यहाँ जाता है। यदि उसे मार्ग में बोई बुलाता भी हैं, तो वह सभ्यता श्रादि की परवाह न करते हुए सीधे ही कह देता है, "श्रभी श्रववाश नहीं, किर मिलेंगे"। वह सीधे ही डाक्टर के पास लच्य करके जाता है, इसी प्रकार साधक को भी श्रपने मानसिक-सान्निपातिक-रोगों की निवृत्ति के हेतु, सद्गुरु के द्वारा बताये हुये मार्ग पर चल कर, श्रपना लच्य प्राप्त करना चाहिये। उसे यह श्रवकाश ही न होना चाहिये, कि साधना-रूपी श्रोषधि के खाने के बजाय बंठे ठाले परदोष-चितन-स्वरूप कुसंग का कुपध्य करे। श्रतएव इस परदोष-चितन-र्वरूप कुसंग का कुपध्य करे। श्रतएव इस परदोष-चितन-र्वरूप श्रस्यत भयानक-कुपध्य से सर्वथा ही सावधान रहना चाहिये।

अश्रद्धालु एवं अनिधिकारी से अपने मार्ग अथवा साधनादि के विषय में वाद-विवाद करना भी कुसंग है। वयोंकि जब अनिधिकारी को सर्वसमर्थ महापुरुष ही आसानी के साथ बोध नहीं करा पाता, तब वह साधक भला किस खेत की मूली है। यदि कोई परहित की भावना से भी सममाना चाहता है, तब भी उसे ऐ । न करना चाहिये, क्योंकि अश्रद्वालु होने के कारण उसका विपरीत ही परिएाम होता है, साथ हो उस अश्रद्वालु के न मानने पर साधक का चित्त अशान्त हो जाता है।

शाह्यानुसार भी भक्ति-मार्ग को लेकर वाद-विवाद करना चोर पाप है। भरत जी कहते हैं:—

"भक्तया विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य **प**श्यतः

तेन पापेन.....।"

श्रर्थात भरत जी कहते हैं कि भक्ति-मार्ग को लेकर वाद-विवादकर्म सरीखा महान् पाप मुक्ते लग जाय यदि सम के बन जाने के विषय में मेरी राय रही हो।

श्रतएव न तो वाद-विवाद सुनना चाहिये, न तो स्वयं ही करना चाहिये। यदि श्रनधिकारी जीव, इन विषयों को नहीं सममता, तो इसमें श्राश्चर्य या दुःख भी न होना चाहिये, क्योंकि कभी तुम भी तो नहीं सममते थे। यह तो परम सोभाग्य, महापुरुष एवं भगवान् की छपा से प्रात होता है कि जोव, भगविद्याय को समम कर उनकी श्रोर उन्मुख हो।

श्रनधिकारी से भगविद्विषयक कोई श्रन्तरंग-रहस्य भी न बताना चाहिये, क्योंकि वर्तमान श्रवस्था में श्रनुभव-डोन होने के कारण श्रनधिकारी उन श्रविन्त्य विषयों को नहीं समम सकता, उलटे श्रपराध कमा कर श्रपनी रही सही श्रास्तिकता को भी खो बैठेगा। साथ ही श्रन्तरङ्ग-रहस्य बताने वाले साधक को भी श्रशान्त करेगा।

लोकरन्जन का लच्य भी घोर क्रसंग है। प्रायः साधक थोड़ा बहुत समम लेने पर अथवा थोड़ा बहुत अनुभव कर लेने पर, उसे लोक के सन्मुख गाता फिरता है, एवं धीरे धीरे वह त्र्राभमान का स्वरूप घारण कर लेता है, जिसके परिग्णाम-स्वरूप साधक की वास्तविक-निध दीनता छिन जाती है, एवं हँसी हँसी में ही लोक-रन्जन की बुद्धि परिपक्व हो जाती है। यह भी देखा जाता है कि अपने दुष्कर्मो का भी समरण करते हुये यदि साधक की आंख में दो वृंद आँसू निकल आता है, तब वह स्वाभिमान के कारण लोक के समन्न अपने को महान् भक्त प्रकट करने के अभिप्राय से भूठ नूठ को ही इतना शोर गुल मचाता है, मानो उसे गोपी-विरह ही प्राप्त हो गया हो, जिसके परिगाम स्वरूप दो हानियाँ होती हैं। एक तो मिध्यभिमान बढ़ता है, तथा दूसरे लोक-रंजन की बुद्धि होने के कारण वह प्रायश्चित्त का आँसू भी छिन जाता है। श्रतएव साधक को. लोक-रन्जनरूपी महाव्याधि से बचना चाहिये। साधक को तो अपनी साधना, विशेष कर अनुभव आदि, श्रत्यन्त ही गुप्त रखना चाहिये, केवल श्रपने सद्गुरु से ही कहना चाहिये। श्रपने श्राप भी उन श्रनुभवों का चिंतन करना चाहिये, किन्तु वहां भी सावधानी यह रखनी चाहिये कि यह सब अनुभव महापुरुष की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, मेरी क्या सामर्थ्य है।

्किसी नास्तिक को भी देख कर यह मिध्याभिमान न करना चाहिये कि यह तो कुछ नहीं जानता, मैं तो बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपने चौदह वर्ष के भारतीय-पर्यटन में अनेकानेक ऐसे उदाहरण देखे हैं कि जो कल तक घोर नास्तिक थे, वे ही आज इत ने आगे बढ़ गये कि बड़े वड़े साधकों के भी कान काट लिये। यह सब िशेष कर पूर्वजन्म के संस्कारों के द्वारा ही हो जाता है। तुम किसी के संस्कारों को क्या जानो! अतएव, "सभी जीव गुप्त या प्रकट रूप से भगवत्कृपा-पात्र हैं" ऐसा समम्क कर किसी को भी घृणा की दृष्टि से न देखना चाहिये, किन्तु इतना अवश्य है कि सङ्ग उन्हीं का करना चाहिये, जिनके द्वारा हमारी साधना में वृद्धि हो।

वर्तमान काल में साधक को यदि उच्च-अवस्थाओं के भगवद्रहस्य समम में न आवें तो उसे अनुभव-गम्य समम कर शब्दों द्वारा सममने का प्रयत्न न करना चाहिये। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है ''खग जाने खग ही का भाखा" के अनुसार महापुरुष ही महापुरुष की बोली समम सकता है। भगवद्रसिक नामक ज्ञज्ञरिसक ने तो स्पष्ट ही कह दिया है ''भगवद्रसिक रिसक की वातें रिसक बिना कोउ समुभि सकै ना" शास्त्रों में तो सर्वत्र ही अध्ययन तक में अधिकारित्व निरूपण किया गया है। देखो, रामायण पढ़ने का अधिकारी:—

"जे अद्धा संबल रहित, निहं संतन कर साथ तिन क हॅं मानस अगम अति, जिनहिं न प्रिय रघुनाथ" अर्थात् जो पूर्ण अद्धा-युक्त न हो, एवं महापुरुषों का वरद- हस्त सिर पर न हो, तथा जिसको रघुनाथ प्रिय न लगते हों, उसके लिये यह रामायण अगम्य है। अब जरा सोचो कि ये तीनों ही अधिकारित्व की वस्तुयें कितनों महत्व-पूर्ण हैं। आगे चल कर उन अनिधकारियों को रामायण सुनाने तक का निषेत्र है। कारण यह है कि यद्यपि रिवाल्वर से शत्रु का नाश होता है, तथापि वह सरकार के द्वारा अधिकारी को ही दी जाती है। यदि वही रिवाल्वर खाकू या पागल को दे दी जाय तो उससे महान् हानि हो जाती है। गीता के पढ़ने के भी अधिकारी निम्नलिखित हैं:—

''इदं ते नातपस्काय नाभकाय कदाचन"

अर्थात् गीताकार ने तो भ्षष्ट ही कह दिया कि जो भक्त न हो उसे गीता मत सुनाना। देखो भागवत-प्रथ पढ़ने का अधि-कारी कौन है:—

"मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः

पिवत भागवतं रसमालयम्"

श्रर्थात् भावुक रिसक लोग ही इस रस को पियें। इसी प्रकार सर्वत्र समम्म लेना, तथा यह निश्चय कर लेना चाहिये कि श्रमधिकारी श्रमधिकार-चेष्टा-पूर्वक किसी तत्व को नहीं पा सकता।

श्रपने गुरु के बताये हुये मार्ग के सिना श्रन्य किसी-मार्ग विषयक उपदेश सुनना, पढ़ना श्रादि भी कुसंग है, भले ही वह मार्ग, महापुरुष निर्दिष्ट ही क्यों न हो। कारण यह है कि साधक

विविध प्रकार के मार्गों को सन कर कभी इधर जायगा, कभी उधर जायगा। परिगाम-स्वरूप 'इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः' के अनुसार न इधर का रहेगा, न उधर का रहेगा। मान लो, तुम भिक्त-मार्ग की साधना कर रहे हो। कोई ज्ञान-मार्गी महापुरुष, ज्ञात-. मार्ग का उपदेश कर रहा है। तम उसे सुनोगे, तथा सोचने लग जाश्रोगे कि अरे! यह तो कुछ श्रीर ही कहता है। बस, दिमारा में कूड़ा भरने लग जायगा। तुम्हारी लघु-बुद्धि की यह सामर्थ्य नहीं है कि वास्तविक तत्व पर पहुँच सके। इसी प्रकार अपने मार्ग में भी उपासना के अनेकानेक ढंग हैं, जो कि साधकों की रुचि एवं विश्वास पर निर्भर रहते हैं। जुम दूसरी साधना को सुन कर सोचोगे कि अरे! यह बड़ी श्रच्छी साधना हीगी, क्योंकि मेरी साधना से तो अभी तक भगवत्प्राप्ति नहीं हुई, कदाचित् उस साधना से शीघ हो जाय। श्रीर यदि कहीं उस साधना के प्रति यह दुर्भाव उत्पन्न हो नाया कि उसकी साधना सही नहीं है, तब तो श्रोर भी अपराध कमा बैठोगे। अतएव, अपने गुरु के ही बताये मार्ग का निरन्तर चितन, मनन, एवं परिपालन करना चाहिये, तथा श्रन्य मार्गावलंबी-साधकों श्रथवा अपने मार्ग के अन्यान्य-प्रणालीयुक्त साधकों की साधना पर दुर्भाव न करना चाहिये। यह समम लोना चाहिये कि सभी की साधनायें ठीक हैं, जिसके लिये जो अनुकूल होती है वह वही करता है। हमें इस उधेड़ बुन से क्या नातलब !!!

किसी महापुरुष या साधक का अपमान आदि करना भी घोर कुसंग है। साधकगण बहुधा अपने आप को तथा अपने महापुरुष को ही सत्य सममते हैं, रोष साधकों एवं महापुरुषों में दुर्भावना पूर्ण निर्णय देते हैं। यह महान भूल है। इससे नामापराघ हो जायगा, जिसके परिणाम स्वरूप अपना महा- पुरुष तथा अपना इष्टदेव भी प्रसन्न न हो सकेगा, क्योंकि समस्त महापुरुष तथा भगवान परस्पर एक ही हैं, यह मैंने पूर्व में ही विस्तार पूर्वक सममा दिया है। यदि किसी अन्य महापुरुष से तुम्हारी साधना के अनुकूल लाभ प्राप्त होता है, तो उसे अवश्य प्रहण करना चाहिये। किन्तु इसमें बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अन्यथा कहीं यदि महापुरुष पर दुर्भावना हो गई, तो "एक पैसा कमाया एक लाख गमाया" वालो कहावत सिद्ध हो जायगी।

भगवान् के समस्त नाम, समस्त गुण, समस्त लीलायें, समस्त धाम, एवं उनके समस्त भक्त परस्पर एक हैं। एक के प्रति भी दुर्भाव करना, सबों पर दुर्भावना करना है। 'समस्त महापुरुष एवं भगवान् के समस्त अवतार भी परस्पर अभिन्न हैं'' ऐसा तत्व-ज्ञान हृदय में सदा के लिये अङ्कित कर लेना चाहिये। प्रायः देखा जाता है कि रामोपासक, कृष्णोपासक की तथा वैष्ण्व, शैवों आदि की सम्प्रदायवाद में पड़कर निन्दादि करते हैं। यह घोर नामापराध है।

हाँ, तुम्हारी निष्ठा एवं रुचि जिस किसी भी अवतार यह

उनके जिस किसी भी नाम, गुर्ण, लीला, जनादि में हो, उसी में मन-बुद्धि का सम्बन्ध स्थापित करो, किन्तु अन्य को भी उसी का स्वरूप सममो । दुर्भावना न होने पाये।

देखो, श्रब मैं इस विषय में कुछ विशेष बाते सममाता हूँ। राम, कृष्ण की एकता पर ही विचार कर डालो। देखो, वे दोनों ही पूर्णावतार एवं परस्पर एक हैं। पढ़ो भागवतः—

"त्रस्मत्प्रसादसुमुखः कलया कलेशः"

(भा०२-७-२३)

''क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः''

(भा० २-७-२६)

श्रर्थात् भगवान् राम के लिये भागवतकार कहते हैं कि राघवेन्द्र सरकार कलाश्रों के ईश हैं, एवं कलाश्रों के साथ श्रवतरित हुये हैं। इसी प्रकार श्रीकृष्ण के लिये भी सितकृष्णकेश-रूप कलाश्रों से युक्त पूर्णावतार सिद्ध किया है।

कुछ लोग कहते हैं कि भागवत में तो स्पष्ट लिखा है कि "कृष्णस्तु भगवान स्वयम्" अर्थात् और समस्त अवतार तो अन्शावतार हैं, किन्तु श्रीकृष्णवतार ही पूर्णावतार है। वे लोग कदाचित् भागवत ही में उपरोक्त रामावतार की भगवत्ता को नहीं पढ़े। फिर जिस प्रकार भागवत कहती है, ठीक उसी प्रकार रामायण भी तो कहती है। "रामस्तु भगवान स्वयम्" इसके अतिरिक्त ब्रह्मवैवर्त पुराण देखिये:—

''त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती रावरोन हता त्वं च त्वं च रामस्य कामिनी"

(ब्रह्मवैवर्तपुराण अध्याय १२४)

अर्थात् हे राधिकाजी ! तुम्हीं जनकपुर में सीता थीं, तथा तुम्हारी ही छाया-स्वरूप द्रोपदी आदि हैं। रावण ने तुम्हारा ही हरण किया था एवं तुम्ही राम की अर्थाङ्गिनी थीं। पद्म गुराण कहता है.—

''पुरा महर्षय. सर्वे दएडकारएयवासिनः

ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूताइच गोकुले"

श्रर्थात् राम ने ही दर्गडकारस्य के मुनियों को बरदान दिया था कि तुम लोगों को मैं कृष्ण बन कर प्रेमरस पिलाऊंगा। वे ही द्राडकारस्य के मुनि, गोकुत्त में गोपियों के रूप में अवतरित हुये थे। बहुधा लोग तुलसोदास का भिष्या-श्रोट लेकर कहते

''कहा कहों छुबि त्राज की, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण लो हाथ।।

अर्थात् तुलसीदास ने श्रीकृष्ण को नमस्कार तक नहीं किया। इससे प्रतीत होता है कि राम एवं कृष्ण प्रथक् प्रथक् थे। किन्तु थोड़ा भी विचार करने से यह रहस्य समम में आ सकता है। जरा सोचो तो, तुलसीदास ने प्रस्ताव रखने के पूर्व ही नाथ! कह कर श्रीकृष्ण को सम्बोधित किया है। फिर इसके पश्चात् ही कहते हैं, कि हे नाथ! क्या ही आपका अनिर्वचनीय स्वरूप है, में वर्णन नहीं कर सकता। तत्पश्चात् कहते हैं कि हे नाथ! चनुष बाण हाथ में ले लो। तुलसीदास यह नहीं कहते कि राम बन जाओ! वे इतना ही कहते हैं, कि धनुष बाण हाथ में

ते लो। श्ररे ! बनना क्या है। नट के दोनों ही स्वरूप म लोला-द्वीत्र में इतना ही अगेट तो है कि श्रीकृष्ण के पास प्रेम-स्वरूपा मुरली है, एवं राम के पास मर्यादा-रूप धनुष बाण है। फिर यह भी सोचो कि यदि तुलसीदास कदाचित् ऐसा भी कहते हों कि है कृष्ण ! मैं तुमको नमस्कार नहीं करूंगा, जब तक तुम राम नहीं बन जात्र्योगे, तब भी तो विचारगीय हो जाता है कि तुलसी के राम अद्वितीय एवं पूर्ण भगवान् हैं। अद्वितीय पूर्ण भगवान् बनने की सामर्थ्य, श्रद्धितीय पूर्ण भगवान के सिवा श्रन्य किस में हो सकती है। इससे भी सिद्ध होता है कि राम, कृष्ण केवल लीला-च्तेत्र में ही दो प्रतीत होते हैं। तुलसीदास का अभिप्राय मेरी राय में यह था, कि हे नाथ ! मैं ऋापका दास हूँ, प्रेयसी नहीं हूँ। यह बृन्दावन तो कान्तभाव-युक्त आपका अंतरङ्ग-धाम है। दास्य-भाव वाला कान्त-भाव में नहीं जा सकता। श्रतएव, मेरी लज्जा रिवये, एवं धनुष बाग लेकर मेरे दास्य भाव को सिद्ध कर दीजिये। फिर तुलसीदास की बात राम के सिवा त्रीर कौन मान ही सकता था ? तथा श्रौरों से वे कहते ही क्यों ? तुलसीदास ने तो यह सिद्ध कर दिया, कि श्रीकृष्ण मेरे ही इष्टदेव हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी । पढ़िये विनय पत्रिका (पद १९६)

"विरद गरीब निवाज राम को,

शुव, प्रहलाद, विभीषण, किपपित, जड़,पतंग, पाएडव, मुदाम को" इस पद में जड़ शब्द से यमलार्जुन उद्धार, पाएडव शब्द से अर्जनाटि उद्धार पवं सदामा उद्धार. श्रपने ही इष्टदेव द्वारा क्यों ब्बता रहे हैं ? पड़ो पद १०६ में कुत्ररी को पवित्र करने का प्रसंग अपने ही इष्टदेव द्वारा । पढ़ो पद २१४:—

"ऐसी कोन प्रमु को रीति, गई मारन पूतना कुन कालकूट लगाय" इस पद में पूतना का उद्घार अपने ही इष्टदेव द्वारा क्यों बतला रहे हैं ? इसके अतिरिक्त पड़ो पद १७३, पद =३, पद २१७, पद २४० आदि। इसके अतिरिक्त पढ़ो गर्गसंहिता (अध्याय ४ श्लोक ३७),

"द्वापरान्ते करिष्यामि भवतीनां मनोरथम्"

अर्थात् भगवान् राम कहते हैं कि मैं द्वापर में श्रीकृष्ण बन कर तुम लोगों की इच्छा पूर्ण करू गा!

सैद्धान्तिक दृष्टि से भी भगवान् के पूर्णावतार में चार व्यूह् होते हैं! वे चारों व्यूह् रामावतार में राम, लहमण, भरत, शत्रुव्न, प्रवं कृष्णावतार में कमशः श्रीकृष्ण, बलराम, प्रद्युन्त, श्रानिरुद्ध, थे। यह विषय शास्त्रों में स्पष्ट है।

श्ररे! यह में क्या बकने लगा। तुलसीदास तो महापुरुष थे। उनके विषय में तो राम, कृष्ण के द्वेत की कल्पना करना भी घोर नामापराध है। यह तत्व तो साधारण विद्वान भी सममते हैं। अतएव समस्त अवतारों में परस्पर एकता ही सममनी चाहिये। हाँ, जिस अवतार की लीला में अपनी विशेष-रुचि हो, उपासना इसी की करनी चाहिये।

कुछ लोग कहते हैं कि हम राम के उपासक हैं। श्रीकृष्ण की उपासना तो करना चाहते हैं, इष्ट बदल जाने का भय है। बड़े

इही खेद की बात है कि वे लोग इतना भी नहीं सममते कि एक ही पति को कई पोशाक में देखना, स्त्री के लिये पाप या व्यभिचार तो नहीं सिद्ध होता। देखो, भगवान शंकर से बड़ा कौन राम-भक्त होगा, जो कृष्णावतार में अवतार होते ही नंद जी के द्वार पर श्रीकृष्ण के दर्शनार्थ श्रा धमके, तथा महारास में भी पहुँच गये। इतना ही नहीं, रामावतार के समस्त परिकर कृष्णावतार में आये थे । उदाहरणार्थ, लदमण, भरत, शत्रुव्न, क्रमशः बलराम, प्रद्युन्न, श्चिनिरुद्ध बन कर तथा सीता जी राधा बन कर, हनुमान जी युद्ध के समय पताका में ही रहकर, जाम्बवन्त ने श्रीकृष्ण से घोर युद्ध कर, जनकपुर की स्नियाँ गोपी बनकर एवं शूर्पण्खा, कुञ्जा बन कर, रावण भी शिशुपाल बनकर, इत्यादि समस्त रामावतार के परिकर कृष्णावतार में श्रवतरित हुये थे । किंतु यह बात अवश्य है कि कृष्णावतार की प्रेम-लीलायें विशेष मधुर हैं, जिसे रामावतार में राम से ही लोगों ने मांगी थी, श्रतएव, वह कृष्ण श्रेम-लीला सिद्धान्ततः राम-लीला ही है। फिर भी साधक की स्वेच्छा पर निर्भर है। राम की त्रेतावतार की, अथवा राम ही की द्वापरावतार की, जिस त्रवतार की भी लीला, साधक को प्रिय हो, उसी का अवलंबन कर ले। उसके मस्तिष्क का कीड़ा (इष्ट बदलने वाला कीड़ा) आगे चल कर अपने आप मह जायगा । जिसको गहरी प्रेम-मदिरा छाननी हो, उसे कृष्णावतार की ही रामलील का अवलंबन प्रहण करना होगा।

सारांश यह कि उपरोक्त समस्त विषयों को समम कर

कुसंग से सावधान रहना चाहिये। वास्तव में जिस किसी प्रकार से भगवान में मन लगे, वही सत्संग है, एवं जिस किसी भी प्रकार से मन न लगे वही कुतंग है, किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि दुर्भावना, नास्तिक के प्रति भी न होने पाये । अरे ! वड़े बड़े महापुरुष भी नास्तिक सरीखी बात करते हैं। बास्तव में शब्द जगत में तो उच्च-कोटि के रसिक एवं उच्च कोटि के नास्तिक एक से ही प्रतीत होते हैं। उच्च-कोटि की विरहिसी गोपिका कहती है कि उस निष्टुर का मेरे सामने नाम मत लो। यही बात तो उच्च-कोटि का नास्तिक भी अपने शब्दों में कहता है. कि मैं भगवान का नाम तक नहीं सुनना चाहता। श्रब जरा सोचिये, दोनों के शब्द एक होते हुए भी भावों में कितना अनत वैपरीत्य है। अटपटे रसिकों की भाषा बड़ी ही अटपटी होती है। अप्रतएव किसी के प्रति भी यह कहने का अधिकार नहीं है कि श्चमक व्यक्ति नास्तिक है। यदि श्रधिकार भी मान लिया जायर तब भी साधक को कोई भी लाभ नहीं है, प्रत्युत हानि ही है। साधक को एक चुगा का भी कुसंग उसे गिरा देने में पूर्ण समर्थ है, तथा साधक से पास ऐसी शक्ति तब तक नहीं आ सकेगी, जिससे कि उस पर कुसंग का प्रभाव ही न पड़े, जब तक कि साधक का योगचेम बहन करना रूप उत्तरदायित्व भगवान् पर निर्भर नहीं हो जायगा।

मैं तो सममता हूँ कि साधक को भगवान से विमुख करने वाला सबसे महान शत्रु दुसंग ही है। अन्यथा, अनंत बार महा

पुरुष एवं भगवान् के श्रवतार लेने पर भी, जीव इस प्रकार माथा में ही पड़ा सड़ता रहे, यह कदापि संभव नहीं। श्रतएव साधक को साधना से भी श्रधिक दृष्टिकोण, कुसंग से बचने पर रखना चाहिये। तुलसी के शब्दों में:

''बर भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जिन देइ विधाता''

शरणागत—गुरुहेव! कुतंग तो भलीभाँति समम में आ गया, अब पुनः अपने विषय पर आ जाइये।

गुरुदेव —हां, तो मैं भक्ति के कुछ प्रमुख-स्रंग बता रहा था, बीच में कुसंग का प्रसंग स्था गया, स्थव फिर वहीं स्था जास्रो।

शास्त्रानुकूल चलना:-

''शास्त्रमत्र समाख्यातं यद्भक्तिपतिपादकम्'' (भ० ८० सि०)

त्रर्थात् शास्त्र से यहां श्रमित्राय है, मिक-सम्बन्धी शास्त्र । भागवत कहती है:—

सर्ववेदांतसरं हि श्रीभागवतिमध्यते "तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्"

त्रर्थात् समस्त बेदान्तों का सार भागवत है। इस रस को पान करने वाला अन्य किसी भी शास्त्र में रुचि नहीं रखता।

भक्तों की सेवा :--

''त्राराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम् तस्मात्परतरं देवि ! तदीयानां समर्चनम्'' श्रर्थात् समस्त-श्रराधनाश्रों में श्रीकृष्ण की श्राराधना ही सर्ब-श्रेष्ठ है। किन्तु श्रीकृष्ण की श्राराधना से भी श्रष्ठ उनके भक्तों की श्राराधना है। श्रपरं चः—

"ये मे भक्तजनाः पार्थ ! न मे भक्तारच ते नराः

मद्भक्तानां च ये भक्ता मम भक्तास्तु ते नरा:" (ऋाँदि पुराण)

श्रर्थात भगवान कहते हैं कि हे श्रर्जुन ! जो मेरे भक्त हैं, किंतु मेरे भक्तों के भक्त नहीं हैं, वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं हैं। किंतु, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, वास्तव में वे ही मेरे श्रत्यन्त- प्रियन्भक्त हैं। धन्य है श्रकारण-करुण श्रीकृष्ण की भक्त वत्सलता को !!!

प्रायः एक प्रश्न जन-साधारण के मस्तिष्क में गूंजा करता है कि यदि किसों को भगवत्याप्ति न करनी हो, वरन् वह स्वर्ग, या स्वर्गादि की सिद्धियों, अथवा मोच को ही चाहता हो तो इस मिक्त से वह कैसे प्राप्त होगा ? उनके लिये रूप गोस्वामी कहते हैं:—

"यत्कर्मिमर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतद्य यत् योगेन दानधर्मेण श्रे योभिरितरैरिप सर्वे मद्मांक्तयोगेन भद्भक्तो लभतेऽज्ञसा स्वर्गापवर्गे मद्धाम कथांचिद्यदि वांछति ग्रुंतःशुद्धिः वहिःशुद्धिस्तपःशान्त्यादयस्तथा ग्रुमी गुणाः प्रपद्यते हरिसेवाभिकामिनाम् " (भ० र० सि॰)

अर्थात् जो फल, कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म, तथा अन्य किसी भी साधना से मिल सकता हो, वह सब मेरी भंक से ही भक्त को स्वभावतः प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग, मोक्त, या मेरा धाम आदि जो कुड़ भी मेरा भक्त चाहता है, मेरी भिक्त से सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। अंतः करण की शुद्धि, विहरंग-शुद्धि, तपस्या, शांति, आदि समस्त गुण स्वभावतः ही मेरे भक्त की दासता करते हैं। अभिप्राय यहः कि जब ऋदि, सिद्धि, एवं मुक्ति, आदि का स्वामी भगवान ही भक्त का दास हो जाता है, तब किर ऋदि, सिद्धि, आदि के विषय में प्रश्न ही क्या रह जाता हैं? जब राजा ही दासता करेगा, तब उसकी नौक-रानियाँ ऋदि, सिद्धि, आदि स्वयं दासी बन जायंगी। अतएव मेरी भक्ति सब कुड़ देने में समर्थ है।

(२) रागानुगा-भक्ति

"इष्टे स्वारिसकी रागः परमाविष्टता भवेत् तन्मयी या भवेद्धिक्तः सात्र रागात्मिकोच्यते" (भ० र० सि०)

भावार्थ यह कि ऋपने इष्ट में स्वाभाविक ही, जो परम श्चनुराग, तन्मथता युक्त, हो जाता है। वही रागात्मिका भक्ति है। तथाः—

''विराजन्तीमभिन्यक्त ब्रजवासिजनादिषु रागात्मिकामनुसृता सा रागानुगोच्यते'' (भ० र० सि०)

श्रथीत् उसी रागात्मिका भक्ति की श्रनुसरण करने वाली भक्ति, ब्रजवासियों में रागानुरागारूप धारण कर लेती है। ताल्पर्य यह कि बिना साधन के हीं, ब्रजवासियों का भगवान् से जो स्वा-भाविक श्रनुराग है, वही रागानुगा भक्ति है। वह रागानुगा भक्ति दो प्रकार की होती है। (क) कामानुगा (ख)— सम्बंधानुगा।

भगवान् कहते हैं :— (भागवत स्कंध ७) "कामाद्द्रेषाद्भयात्स्नेहाद्यथा भक्त येश्वरे मनः स्रावेश्य तदघं हित्वा वहवस्तद्गतिं गताः"

श्चर्यात काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, जैसे कैसे भी जो अपने मन को श्रीकृष्ण में लीन कर देता है. वह समस्त पापों से रहित होकर श्रीकृष्ण लोक को ही प्राप्त होता है। कुञ्जादि को छोड़ कर अन्य-समस्त-गोवियों की कामरागानुगा-भक्ति अत्यन्त ही विचित्र ढंग की थी।

"सा कामरूपा संभोगतृष्णां या नयति स्वयम् तदस्यां कृष्णसौख्यार्थमेव केवलमुद्यमः इयं तु ब्रजदेवीनां सुप्रसिद्धा विराजते ज्यासां प्रेमविशेषोऽयं प्राप्तः कामपि माधुरीम् तत्तस्कीडानिदानत्वात् काम इत्यभिधीयते"

श्रशीत् ब्रज-देवियों का काम-रूपी प्रेम इस प्रकार का था कि वे अपनी कामना, एकमात्र श्रीकृष्ण का कामना को ही सममती थीं, पृथक से अपनी कोई भी स्वतंत्र कामना नहीं रखती थीं। अर्थात् जिस प्रकार भी श्रीकृष्ण प्रसन्न रहें, वही वे सब करती थों। अतरव गोपियों का वह निष्काम-प्रेम ही काम की कीडाओं से युक्त होने के कारण कामसंज्ञा को प्राप्त हुआ।

''प्रोमैव गोपरामाणां काम इत्यगमत्त्रथाम् इत्युद्धवादयोऽप्येते वाञ्छन्ति भगवित्रयाः''

श्रर्थात् गोपियों का परमोज्वल श्रादर्श-निष्काम-प्रेम ही लोक में काम इस प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, जिसको कामना उद्धव, ब्रह्मा, शंकरादिक, करते हैं, एवं काम-प्रेम-युक्त गोपियों की चरण धूलि की कामना करते हैं। देखो भागवत :—

'श्रासामहो चरणरेगुजुषामहं स्याम् बृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्'' (इत्यादि) अतएव गोण्यों का प्रेम परम निष्काम था । सकाम-प्रेम तो, कुब्जादि में ही था, जो कि अपनी रुचि पृथक् से रखती थीं । देखी चैतन्य चितामृत में काम-प्रेम का सुन्दर चित्रण:—
"निजेन्द्रिय सुख हेतु कामेर ताल्पर्य * कृष्ण सुख ताल्पर्य प्रेम तो प्रबल निजेन्द्रिय सुख वाब्छा नहे गोणिकार * कृष्ण सुख हेतु करे संगमितहार" ताल्पर्य यह कि अपनी इन्द्रियादि-सुखों की कामना को रख कर श्रीकृष्ण से प्रेम करना सकामता है, किंतु श्रीकृष्ण के ही सुख में सुखी रहने का नाम निष्कामता है। गोषियों को अपनी इन्द्रियों

के सुख की लवलेश भी इच्छा नहीं थी। गोपियाँ भागवत के

दशम स्कंघमें कहती हैं :--

"यत्ते सुजातचरणांबुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय ! दधीमिह कर्कशेषु तेनाटवीमटिस तद्व्यथते न किस्वित् कूर्णीदिभिभ्रमिति धीर्भवदःसुषां नः '

भावार्थ यह िक वे गोपियाँ कहती हैं, िक हे श्रीकृष्ण ! त्राप के जिन कोमल चरण-कमलीं को हम सब अपने कठोर स्तनों में डर कर, धीरे से इसलिये त्रालिङ्गन करती हैं िक कहीं उन कोमल-चरणों को कष्ट न हो जाय। उन्हीं कोमल-चरणों से पत्थर, कांटे आदि से युक्त जंगलों में आप विचरते हैं। आप ही की आयु-स्वरूप मुमल्योपियों से यह दुःख देखा नहीं जाता। तुमने एक नारद जी का कथानक सुना होगा, जिसमें अपने प्रियतम के सुख के निमित्त गोपियों ने द्वारिकास्थ श्रीकृष्ण को अपनी चरण-धूलि तक दे दी

थी। त्रहाहा किया ही प्रेम की एकता तथा दिव्यता एवं निष्कामताः है कि जहां समस्त लोक वेद-मर्थादायें विलीन हो जाती हैं। केवल दिव्य-उज्वल-प्रेम का ही साम्राज्य रहता है । इसे पूर्णतया निष्काम प्रेमी ही जानते हैं, शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। अतएव गोपियों का प्रेम, अपनी रुचि रखता रूपः काम-बुक्त नहीं था, वरन् श्रीकृष्ण की रुचि में रुचि रखना रूप काम-युक्तः था, जो कि दिन्य, किन्तु देखने में लौकिक काम क्रीडाश्रों से युक्तः होने के कारण, लोक में काम-प्रेम से प्रसिद्ध हुआ। जो अल्पज्ञ, गोपियों में सांसारिक वासना-रूप काम का त्रारोप करते हैं, उन्हें इतना ही समम लेना पर्याप्त होगा कि गोपियाँ गोलोक की नित्य-सिद्धा स्वरूपा थीं। अर्थात् अनादिकाल से ही मायातीत थीं 🖈 उन श्राल्पज्ञों को यह भी समम लेना चाहिये, कि श्रीकृष्ण श्रात्माराम, साज्ञान्मन्मथ-मन्मथ एवं त्रवरुद्ध-सौरुत, मायाधीरा, परात्वर, सर्वशक्तिमान् भगवान् थे। महारास में सौ करोड़

परात्पर, सर्वशक्तिमान् भगवान् थे। महारास में सौ करोड़ गोपियों के साथ विविध रास विलास करते हुये भो स्वस्वरूप में ही समस्त गोपियां एवं श्रीकृष्ण स्थित थे। इसका श्रमाण महारास में कामदेव का परास्त होता, एवं उसके परिणाम-स्वरूप श्रीकृष्ण का मदनमोहन उपाधि शाप्त करना है।

में इस विषय में विशेष नहीं कहना चाहता, क्योंकि यह किम अंत:करण-शुद्धि के पूर्व एवं रिसकों की कृषा के विना किसी भी प्रकार लौकिक-बुद्धि में नहीं समा सकता। स्थूल-बुद्धि द्वारा इतना ही समम लेना चाहिये कि जिस शोपियों की चारण- रज की कामना गुणावतार ब्रह्मा एवं भगवान् शंकरादि करते हैं, तथा जिन -गोपियों की चरण धूलि पाने के निमित्त, नित्य-जीवन्मुकत-परमहंस, सनकादिक तथा उद्धवादिक, वृन्दावन में चृत्त आदिक बनने की कामना करते हैं, उन गोपियों का दिव्य उज्जल निष्काम-प्रोम, किस कोटि का होगा! महारास के विषय में, स्थूल-धुद्धि से, इतना ही समक्ष लेना चाहिये, कि जिस महारास में गुणावतार भगवान् शंकरादिक भी, युगों की प्रतीत्ता के बाद सम्मलित हो पाये थे, वह दिव्य महाराज किस कोटि का होगा! अत्यन्त स्थूल-बुद्धि से यह समक्ष लेना चाहिये कि जिन गोपियों के प्रम के वशीभूत होकर परात्पर ब्रह्म श्रीकृष्ण भी "नट मरकट की नाई" नाचता है, वह गोपियों का विशुद्ध-प्रम किस कोटि का होगा! इस संबंध में मुक्ते एक रितक का श्लोक बड़ा ही त्रिय लगता है:—

"गोपालांगर्णकर्दमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूषे गो-सुतहु कृतैः स्तृतिपदैमैनि विधत्से सताम् दास्यं गोकुलकामिनीषु कुरुषे स्वाम्यं न दत्तात्मसु जाने कृष्ण ! त्वदीयपादयुगलं भक्त येकलभ्यं परम्"

त्रर्थात्, हे श्रीकृष्ण ! हे गोपाल ! तुमको यशोदा के श्रांगन के की वड़ में विहार करन । अच्छा लगता है, जब कि ब्राह्मणों के द्वारा किये गये वैदिक महानतम यहों में जाने में लज्जा लगती है। तथा तुमको गोकुत को गायों के बछड़ों के हुंकार से बात वीत करना अच्छा लगता है, जब कि विद्वानों की स्तुति सुनकर भी चुप्पी साधे बैठे रहते हो । तुमको गोकुत की अहीरिनियों को दासता करना अच्छा लगता है, जब कि निर्विकल्प समाधि में पड़े हुये अझलीन-परमहंस के स्थामी बनने में संकोच लगता है। अरे! मैं जान गया। श्रीकृष्ण को वश में करने वाले प्रेम की ही यह महिमा है। एक महापुरुष कहता हैं:—

''निगमतरौ प्रतिशाखं मृगितं मिलितं परं ब्रह्म मिलितं मिलितमिदानीं गोपवधूटीपटांचले नद्धम्''

श्रर्थात् एक ब्रह्मलीन परमहंस कहता है कि जिस परंत्रहा को मैंने वेद-रूपी वृत्त की प्रत्येक शाखाओं में ढूंढ़ने पर श्रलग-श्रालग बिखरा हुआ पाया था, उसी ब्रह्म को गोकुत में गोपियों के पटाञ्चल में बँग हुआ एक ही स्थान पर पाया। एक महा गुरुष कहता है:—

"धन्या गोकुलकन्या वयिमह मन्यामहे जगित यासां नयनसरोजेष्यंजनभूतो निरंजनो वसित"

श्रर्थात्, एक परमहस कहता है कि मैं विश्व में केवल उन नोप-कन्याओं को धन्य मानता हूँ, जिनके नयनार्शवद में निरंजन जहा भी श्रंजन बन कर रहता है। एक महापुरुव कहता है: —

"त्रृणु सिख ! कौतुकमेक नंदनिकेतांगणे मया दृष्टम् गोधृलिधृसरांगो नृत्यति वेदांतसिद्धान्तः"

त्रर्थात् रिसक सखी कहती है, "श्ररी सखी! मैंने श्राज नंद-राय के घर के श्रांगन में एक श्रत्यन्त ही विचित्र कौतूइत देखा हैं, वह यह कि वेहान्तियों का सिद्धांत-स्वरूग निर्विकल्प, निर्तेप,

[१८६]

निसकार ब्रह्म भी गायों के खुर के नीचे से निकली हुई धूलि में परिग्लुत गात्र होकर नाच रहा है।

यह सब ब्रह्म की स्वरूप-शक्तिस्वरूप, त्रानन्द ब्रह्म, के भी सार-भूत तत्व, ह्लादिनी शिक्त के भी सारभूत तत्त्व, दिव्य प्रेम का कमाल है। यह साधन भक्ति का प्रकरण है। यही साधन भक्तिः परिपक्व होकर भाव भिक्त का स्वरूप धारण कर लेती है।

(भाव -भक्ति)

'श्चिद्धसत्विविशेषात्मा प्रेमसूर्यांश्चसाम्यभाक् कि चिभिश्चित्तमासृण्यकृदसौ भाव उच्यते'' (भ० र० सि०) यह स्मरण रहे कि प्रेम की प्रथम अवस्था ही भाव-भक्ति है । ''प्रेम्णस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते'' (भ० र० सि०)

अतएव इस अवस्था में आंसू, रोमांच आदि दो तीन सात्त्विक भाव ही अल्प रूप में प्रकट होते हैं, यथा:—

''स्वत्यमात्राः स्युरत्राश्रुपुलकादयः"

साधन के बिना ही श्रीकृष्ण एवं उनके भक्तों की कृपा से किसी किसी में सहसा भाव-भक्ति प्रकट हो जाती है। उसमें कई श्रांतरङ्ग श्राधिकारित्व श्रादि का रहस्य छुपा रहता है। यथा—

"साधनेन विना यस्तु सहसैवाभिजायते स भावः कृष्णतद्भक्तप्रसादज इतीर्यते" (भ० र० सि०) भाव-भित्त में निम्नलिखित अनुगामी अनुभाव होते हैं:— "चान्तिष्यर्थकालत्व विरक्तिमीनशून्यता आशावंधः समुत्कण्ठा नामगाने सदा रुचिः आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रोतिस्तद्वस्तिस्थले इत्यादयोऽनुभावाः स्युर्जातभावाङ्कुरे जने" (भ० र० सि०) अर्थात् सहनशीलता, एक च्ला का भी समय न खोना, विराग्य, मान न चाहना, मिलन की पूर्ण आशा, साधना में ख्रक्एठा, अपने प्रमु के नाम-संकीर्तन में रुचि, उनके गुणों में प्रम, उनके धाम में प्रम, इत्यादि भावभिनत के अनुभाव के ज्याहित होने ही से हो जाता है।

चां ति —क्रोध के कारण-कदम्ब के होने पर भी सहनशीलता -बना रहे, उसी का नाम चांति है। क्यों कि क्रोध के कारण न होने पर तो प्रायः सभी सहनशील बने रहते हैं।

श्रव्यर्थकालत्व स्त्रर्थात् भगवद्विषय के ितवा एक च्रा के लिये भी मन श्रन्यत्र नहीं जा सके। सारांश यह कि साधक को जो भी समय भिलता है, उसे स्वामाविक-हृप से भगवद्विषय में ही लगाता है। उसे सावधान करने की श्रावश्यकता नहीं होती।

विरक्ति—अर्थात् समस्त-इन्द्रियों के समस्त-विषयों से स्वाभाविक ही अरुचि हो जाना वैराग्य है। प्रायः लोग घर छोड़ कर भाग जाने को ही वेराग्य सममते हैं। स्मरण रहे कि वैराग्य मानसिक विषय है। स्थूल विषय नहीं है कि कि वी अर्काश्मक आगन्तुक कारण-वश स्वरूपतः संवार का परित्याग कर दिया जाय। ऐसा करने से आगे चल कर साधक का पतन हो जाता है। वैराग्य तो स्वाभाविक ही होना चाहिये। सांसारिक विषयों को हठ-पूर्वक छोड़ना हठ-योग है, किंतु विषयों में स्वाभाविक ही प्रवृत्ति न होना विशुद्ध-राग्य है, यद्यपि पूर्व में ही ऐसी अवस्था नहीं आ जाती। जब तक ऐसी अवस्था न आ जाय, तब तक तो साधक को सांसारिक विषयों की नश्वरता का बार बार

चिन्तन ही करना चाहिये। साथ ही, भगवद्विषय रूप-साधनभिक्त में भी लगे रहना चाहिये। साधन-भिक्त के परिपक्व होने पर वही साधन-जन्य वैर्ग्य, सिद्धावस्था को प्राप्त होकर परिपक्व हो जाता हैं, एवं स्वाभाविक रूप से ही इन्द्रियों के विषयों से अरुच् हो जाती है। अतएव वराग्य के विषय में सावधानी-पूर्वक संभालः की आवश्यकता है, अन्यथा "न खुदा ही मिले न विसाले सनम, नः इधर के रहे न उधर के रहे" वाली कहावत चरितार्थ हो जायगी।

मानश्रह्यता – मान के वातावरण एवं मान की उच्चित्थिति श्रप्त होने पर भी यदि मान की रुचि उत्पन्न न हो, तभी मान-श्रूह्यता समम्मनी चाहिये, अन्यथा तो जिसका सम्मान नहीं हो रहा है, वह भी मान-श्रूह्य कहलायेगा।

श्रशाव नध—'भगवत्प्राप्ति अवश्य होगी, एवं मेरा लच्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें लवलेशमात्र भी संदेह नहीं हैं', ऐसी हद-भावना का ही नाम श्राशा-वन्ध है। तात्पर्य यह कि कोई भी परिस्थिति क्यों न श्राये, किंतु यह विचार स्वाभाविक-रूप से निश्चल बना रहे कि भगवत्प्राप्ति के पूर्व हमें अन्य कुछ नहीं सोवना है, तथा वह अवश्य होगी। प्रायः साधक चार दिन साधारण-रूप से साधना करते हुये ही यह सोचने लगते हैं कि अरे! यह तो बड़ा कठिन है, हमसे नहीं होगा। अतएव निराश होकर वे फिर मंसार में लौट आते हैं। अरे भाई! जब तुम कुछ चलोगे ही नहीं, तब लच्य के समीप ही कैसे पहुँचोगे? फिर यह भो तो सोचो ि यदि भगविद्विषय से लौट भी आवोगे, तो जावोगे कहाँ ? विषयों में ही न ? और इतना तो सममते ही हो कि सांसारिक-विषयों में सुख का लवजेश भी नहीं। बड़ा आश्चर्य तो यह है कि जिस संसार के चेत्र में सुख का लवलेश भी नहीं है, वहां तो तुम अनादि-काल से निरंतर परिश्रम करते हुये भी निराश निर्दे हुये, किंतु जिस भगविद्विषय में निश्चित सुख है, वहां से इतनी जल्दी निराश हो गये। ऐसा होना केवल विचार की ही न्यूनता का परिचय है।

समुत्कराठा — अर्थात् अपनी लच्य-प्राप्ति के निमित्त अत्यधिक-मात्रा का स्वाभाविक लाभ-युक्त उत्साह ही समुत्कराठा है।

नाम-गान में रुचि—भगवान के विविध-नामों का प्रेम-युक्त संकीर्तन ही नाम-गान-रुचि है। देखो, नाम-संकीर्तन में अपने इष्टदेव के रूप-ध्यान के साथ साथ निम्निलिखित अवस्था का होना ही नामगान में रुचि कहलायेगी।

"नयनं गलदश्रुधारया, बदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति"

अर्थात् आँखों से आँसू निकल रहे हों, वाणी गद्गद हो रही हो, एवं शरीर में रोमांच आदि हो रहा हो, तभी सममना चाहिये कि मेरा नाम-संकीर्तन नाम-गान में रुचि रूप-भावभक्ति का अनुभाव है।

देखो, नाम संकीर्तन ही तुम्हारा सर्वस्व है। रूप ध्यान आदि

के साथ निरंतर नाम-पंकीर्तन का अभ्यास करते हुये एक दिन ऐसा आ जाता है कि उपरोक्त अवस्था स्वतः आ जाती है। पूर्व में मन लगाना पड़ता है, पश्चात् स्वयं लगने लगता है। अतएव, यह कभी भी भूल कर भी न सोचना चाहिये कि संकीर्तन में क्या बैठें! संकीर्तन में मन ही नहीं लगता। में साधक की यह सबसे बड़ी भूल सममता हूँ. क्योंकि बिना कुछ समय तक मन लगाने का अभ्यास किये, अपने आप मन लगेगा ही नहीं, फिर वह साधक तो अनन्त-जन्म तक इसी प्रतीचा में बैठा रहेगा। नहीं! नहीं!! मन लगाने का प्रयत्न करना चाहिये। दस बार अथत्न करने से एक बार तो अवश्य लगेगा। बस, फिर शनैः शनैः लगता चला जायगा। एक दिन भाव-भिक्त में पहुँच कर स्वभावतः ही मन लग जायगा। सारांश यह कि मन लगाना साधना है, मन लगना फल है। साधना ही से तो फल मिलेगा।

गुणगान में रुचि — उपरोक्त नाम-गान वाली बात ही गुण-गान में भी समम लेनी चाहिये।

भगवद्भाम में प्रीति – भगवान् के धाम में, भगवान् अवश्य रहते हैं, अतएव उनके धाम भी उन्हीं के स्वरूप हैं, तथा वे अपने धाम में अवश्य मिल जायंगे। ऐसी दृढ़-भावना कर के भगवान् की विविध लीलास्थिलियों में जा कर उन उन भूतपूर्व लीलाओं का स्मरण करते हुये, प्रेम-विभोर होकर आनंदाश्रु एवं वियोगाश्रु बहाना ही, धाम में प्रीति सममना चाहिये। भगवद्धाम को सक् भगवत्-स्वरूप सममना ही धाम निष्ठा है। यदि धाम में भी रह कर धाम के प्रति प्राकृत भाव रहा, तो उससे तो यही अच्छा है कि दूर से ही यह सुन्दर भाव बनाये रहे कि, हाय ! हाय !! वह दिन कब आयेगा, जब में धाम में नित्य ही निवास करूंगा ! उप-रोक्त भाव-भक्ति के अनुभाव स्वाभाविक रूप से ही होते हैं।

एक प्रमुख विचारणीय बात इसी सम्बन्ध में श्रीर भी हैं, वह यह कि उपरोक्त श्रनुभावों से युक्त प्रम की प्रथमावस्था-स्वरूपाः भाव-भक्ति प्राप्त कर लेने पर भी श्रीकृष्ण के भक्तों के प्रति श्रपराधः करने से साधक का पतन हो जाता है।

भावोऽप्यभावमायाति कृष्णप्रेष्ठापराधतः" (भ० र० सि०)

यह स्मरण रहे कि सब से महान् अपराध श्रीकृष्ण-भक्तों के प्रति किया हुआ अपराध ही है। नामापराधों में भी सर्वप्रमुख नामापराध है। अतएव, भाव-भक्ति की अवस्था में पहुँच कर भी साधक की इस अपराध से सदा सावधान रहना चाहिये, अन्यथा सब किया धरा चौपट हो जायगा। दूसरी बात यह है कि किसी साधक को सहसा ही भाव-भिक्त आदि में प्रवेश करते हुये देख कर आश्चर्य न करना चाहिये। न तो उसकी तीव्रता को देख कर निराश ही होना चाहिये कि अरे! मैं तो बहुत पीछे रह गया, अमुक साधक तो अभी कल ही महापुरुष के पास आया था, एवं आज ही कितना भाव-युक्त हो गया, इत्यादि। उसका अन्तरङ्ग-रहस्य यह सममना चाहिये कि उसने पूर्व-जन्म में साधना-विशेष की थी, अवएव इस जन्म में बिना साधना के ही भाव-भिक्त रूप,

फल प्राप्त हो गया। अरे भाई! किसी बेटे के पास बाप की कमाई नहीं है, तो स्वयं कमाना चाहिये। अर्थात् यदि संस्कार उच्चतम नहीं है, तो साधना के द्वारा नवीन संस्कार बनाना चाहिये। क्यों कि जिसे हम आज संस्कारी कहते हैं, पूर्व-जन्म में उसने भी तो मध्या-पच्ची करते हुये अभ्यास किया था। फिर, संस्कारी कुछ ला-परवाही भी करे, तो भी कोई विशेष हानि नहीं है, किंतु संस्कार-हीन को तो और भी तेज साधना करनी चाहिये, क्योंकि उसके पास पिछले संस्कार नहीं है।

तीसरी बात यह है कि यदि किसी भाव भक्ति पर पहुंचे हुये साधक में कभी कुछ विहरंग दुराचार सा भी दिखायी पड़े, तो भी उसके प्रति दुर्भाव न करना चाहिये, क्यों कि वह तत्ववेत्ता है, एवं भाव-भिक्त के कुछ रसों का भी अनुभव कर चुका है। किसी घोर कुसंग-वश ऐसा हो गया है, भाव-भिक्त ही उसे पुनः ठीक कर देगी। अरे! घोड़ सवार ही तो घोड़े पर से गिरता है, इसमें आश्चर्य ही क्या है? अरे! तुम तो सदा ही अपराध करते हो, तथा नशे में रहते हो, किंतु वह भाव-भिक्त वाला तो आज ही किसी आगंतुक महान् कारण-वश ही ऐसी दुईशा को प्राप्त ही गया है। वह तो कल समम जायगा, पर तुम्हारे पल्ले अपराध ही पड़ेगा। शास्त्रों का कथन है। यथा:—

"ऋषि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्व्यवसिते। हि सः"

(गीता ७-३०)

"'विकर्भ यचोत्पतितं कथंचि-

्द्रनोति सर्वे इदि सनिविष्टः"

(भा० ११—१४)

सारांश यह कि तत्व-ज्ञानी किंचित् अनुभव-युक्त, भाव-भक्ति-न्नाप्त साधक का किसी वहिरंग त्र्यागंतुक कारण से यदि पतन भी हो जाता है तो उसे महात्मा ही सममना चाहिये, क्योंकि उसके हृद्य में रहने वाले भाव-भक्ति रूपी भगवान् उसे शीघ ही उठा केते हैं। हाँ, तत्ववेत्ता न होने के कारण तो साधक कुछ दूर जाकर भी इसंग वश धड़ाम धड़ाम गिरा करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि एक घोर नास्तिक के प्रति भी यह न सोचना चाहिये, कि अमुक ब्यक्ति की क्या गति होगी ? क्योंकि वह अत्यंत मूख है। श्ररे! तुम क्या कम मूर्ख हो, जो अपनी साधना को छोड़कर ऐसी ब्यर्थ की बात सोचते हो। हमारा इतिहास साची है कि बाल्मीकि ब्रादि बड़े बड़े उदाहरण-स्वरूप घोर नास्तिक पापियों ने भी एक चल ही में ऐसी छलांग मारी कि अनेकानेक जनमें के साधकों को भी पीछे कर दिया। अतएव, जब हम किसी के गुप्त-संस्कारों को नहीं समम सकते, तब उस विषय में अपनी चार अंगुल की खोपड़ी लगाकर अकारण ही टांग अड़ाने की क्या आवश्यकता है ? पता नहीं, किस गुद्दी में कौन रत्न क्छिपा हुआ है, तथा वह कब प्रकट हो पड़े। इसी बात को रूपगोस्वामी कहते हैं। यथा-

''भावोऽप्यभावमायाति कृष्णप्रोष्ठापराधतः

त्राभासतां च शनकैर्न्यूनजःनीयतामपि" (भ०र० सि०)

[\$3\$]

"साधनेत्तां विना यस्मिन्नकस्माद्भाव ईर्यते विन्नस्थगितमत्रोद्धां प्राग्मवीयं सुसाधनम्' तथा

"जने चेजातभावेऽिप वैगुण्यमिव हर्यते कार्या तथापि नास्या कृतार्थः सर्वथैव सः"

यह संचेप में भाव-भक्ति का प्रकरण हुआ। यही भाव-भक्ति श्रत्यंत प्रगाढ़ एवं स्तिग्ध होकर प्रेमा-भक्ति का स्वरूप धारण कर तेती है।

(३) प्रेमा-भक्ति

"सम्यङ् मसृणितस्वांतो ममत्वातिशयांकितः

भावः स एव सान्द्रात्मा बुधैः प्रभा निगद्यते" (भ०र० सि०) यह प्रमा-भक्ति दो प्रकार की होती है। (क) भाव-भक्ति से

स्तपन्न (ख) हरि, हरिजन कृपा से प्राप्त।

(क) भाव-भक्ति से उत्पन्न प्रेमा-भक्ति। यथा-

"एवं ब्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या

जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः

इसत्यथो रोदिति रौति गाय-

त्युन्मादवन्नृत्यति लोकवाह्यः" (भा० ११-२-४०)

श्रर्थात्, इस प्रकार श्रपने इष्ट के नाम, गुएा, लीलादि का कीर्तन करता हुत्रा भाव-भिवत-युक्त साधक प्रेमा-भिक्त प्राप्त करता है, जिसमें निम्नलिखित लच्चए प्रकट होते हैं।

प्रगाढ़-प्रम के कारण हृदय पिघल जाता है। वह कभी हँसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी जोरों से चीत्कार करने लगता है, कभी नाम, गुणादि गाने लगता है, तथा कभी उन्मत्त की भांति निर्लंडन हो कर आनंद में विभोर अचेतनावस्था में ही नाचने लगता है।

(स्त) हरि, हरिजन-रूपा द्वारा प्राप्त प्रेमा-भक्ति । यथा:-

''ये नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः

त्रव्रतातप्ततपुरः सत्संगान्मामुपागताः" (भागवत ११-१२-७)

अर्थात् जिन लोगों ने वेदादिकों का अध्ययन नहीं किया, एवं महान् महान् उपासनायं भो नहीं की, तथा बर, तपस्या आदि अनुष्ठान भी नहीं किया, ऐसे लोग भी महापुरुषों की छपा से ही सत्संग के द्वारा प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। अभिनाय यह कि पूर्व-संस्कारों से युक्त होने के कारण महापुरुषों की छपा के पात्र होते हैं। अतएव महापुरुषों के सत्संग से ही सहसा प्रेमा-भक्ति का आदुर्भाव हो जाता है। किंतु, ऐसे उदाहरण इने गिने ही होते हैं।

नेता श्रीकृष्ण के ६४ गुण

श्रव मैं रसिकशिरोमणि नायक श्रीकृष्ण के विशिष्ट गुणें का वर्णन करता हूँ। श्रीकृष्ण में चैंसठ गुण रहते हैं। यथा:—

"श्रथ नेता सुरम्यांगः सर्वसल्लच्चणान्वितः

रुचिरस्तेजसा युक्तो वलीयान् वयसान्वितः"

•••••• से लेकर

"नारीगणमनोहारी सर्वीराध्यः समृद्धिमान्

वरीयानीश्वरश्चेति गुणास्तस्यानुर्कः तिंताः" (भ० र॰ सि०)

श्रर्थात् सुन्दर श्रंग वाले, श्रष्ठ लच्चणों से युक्त, मनोहर, तेजस्वी, बलवान्, युवावस्था वाले, (युवावस्था वाले से) बिगों के मन को हरने वाले, सब से पूज्य, ऐश्वर्य-युक्त, श्रेष्ठ, समर्थ, श्रादि पचास गुणों वाले श्रीकृष्ण हैं। उपरोक्त पचास गुण श्रीकृष्ण के श्रीतरिक्त योगीश्वरों में भी होते हैं।

अब हम पांच गुण ऐसे बताते हैं, जो कि श्रीकृष्ण के अतिरिक्त ब्रह्माएड-नायक शंकर आदि में भी होते हैं। यथा:—

"सदास्वरूपसंप्राप्तः सर्वज्ञो नित्यनूतनः

सचिदानंदसान्द्रांगः सर्वसिद्धिनिषेवितः" (भ० र० सि०)

श्रथीत सदा श्रपने ही स्वरूप में स्थिर रहने वाले, सब कुछ जानने वाले, नित्य ही नवीन रूप वाले, सच्चिदानंद-मय दिव्यः देह वाले, समस्त सिद्धियों से उपास्य। श्रव पांच गुण ऐसे बता रहे हैं, जो श्रीकृष्ण के श्रतिरिक्तः भहाविष्णु में भी रहते हैं। यथाः—

"अविचिन्त्यमहाशक्तिः को टिब्रह्माग्डविष्रहः

श्चवतारावलीवीजहतारिगतिदायकः

त्रात्मारामगणाकर्षांत्यमी कृष्णे किलाद्मुताः" (भ० र० सि०)

श्रर्थात् मन-बुद्धि से श्रांतकर्य शक्ति रखने वाले, श्रनन्तः कोटि-ब्रह्माएडों को उत्पन्न करने वाले, बार बार श्रवतार लेने वाले, दैत्यों को मार कर उन्हें मुक्त करने वाले, श्रात्माराम-सनकादिकों के भी मन को खींचने वाले।

श्रव सुनो, चार उन गुणों को, जो केवल श्रीऋष्ण में ही।

''सर्वाद्भुतचमत्कारलीलाकस्लोलवारिधिः

त्रतुल्य-मधुर-प्रेम मण्डित-प्रिय-मण्डलः

त्रिजगन्मानसाकर्यां मुरलीकलक्जितैः

लीलाप्रेम्णा प्रियाधिक्यं माधुर्ये वेगुरूपयोः" (भ॰ र० सि०)

त्रर्थात् लोकातीत-त्राश्चय्यों से युक्त-चमत्कारों द्वारा अनंत श्रलोंकिक लीलाश्रां को करने वाले. जनके प्रेम-माधुर्य्य की समानता कोई नहीं कर सकता, ऐसे श्रपने प्रिय ब्रज-परिकर से युक्त मुरली की मधुर-ध्विन से समस्त विश्व को मोहित करने वाले, वेगु एवं रूप-माधुर्य की परम-प्रियता से लीला-माधुरी में प्रवृद्धि करने वाले। यह तो साहित्यिक दृष्टिकोण से गुणों का दिग्दर्शन मात्र है। वस्तुतस्तु उनके गुणों को कौन गिन सकता है? तथा कौन समम सकता है? गौराङ्ग महाप्रभु की उश्वित के अनुसार "श्री कृष्णोर अंनत शक्ति" अर्थात् उनकी शक्तियाँ असंख्य हैं, तथा अभी महापुरुष उन्हीं की समस्त शक्तियों से युक्त होता है।

लीला-माधुर्य के अनुसार, वृन्दावन में श्रीकृष्ण का पूर्णतम अस-स्वरूप प्रकट हुआ था, क्योंकि वहां की लीलायें सर्वश्रेष्ठ प्रेम-माधुर्य युक्त थीं। मथुरा में श्रीकृष्ण का पूर्णतर प्रेम-स्वरूप प्रकट हुआ था, क्योंकि वहां श्रीकृष्ण की शक्तियों का प्राकट्य वृन्दावन से कम हुआ था, एवं द्वारिका में श्रीकृष्ण का पूर्ण स्वरूप प्रकट हुआ था, क्योंकि वहां सब से कम प्रेमादि शक्तियों से रहित अलप-शक्तियों का ही प्राकट्य हुआ था। वस्तुतस्तु, द्वारिका में ऐश्वर्य-स्वरूप-प्राकट्य, मथुरा में ऐश्वर्य एवं प्रेम-स्वरूप-प्राकट्य, तथा वृन्दावन में पूर्ण प्रेम-प्राकट्य हुआ था। अतएव, द्वारिका, मथुरा, एवं वृन्दावन के श्रीकृष्ण उत्तरोत्तर विशेष माधुर्य-युक्त हैं।

सात्विक-भाव

"म्तंभः स्वेदोऽथ रोमांचः स्वरभेदोऽथ वेपथुः वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः"

इत आठों सात्विक भावों में (स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, कंपकंपी, रंग बदलना, आँसू, मूर्छा) कुड़ विशेष बातें भी ज्ञेय हैं। देखो, जब साधक के एक या दो सात्विक-भाव प्रकट होते हैं, तब उसे धूमायित सात्विकभाव सममना चाहिये, एवं जब साधक के दो या तीन सात्विक-भाव साथ ही प्रकट हों, तब उसे ज्विति सात्विकभाव सममना चाहिये। जब साधक के तीन या चार या पाँच सात्विक-भाव एक साथ ही प्रकट हों, तब उसे दीप्त-सात्विकभाव सममना चाहिये। जब साधक के पांच या छह या सात या समस्त सात्विकभावों का एक साथ ही उदय हो, तब उसे उद्दीप्त सात्विकभाव सममना चाहिये।

धूमायित सात्विकभाव छिपाया जा सकता है, तथा सायक को छिपाना भी चाहिये। ज्वलित सात्विकभाव कठिनता पूर्वक छिपाया जा सकता है, साधक को इस अवस्था में भी े छपाने का प्रयत्न करना चाहिये, किन्तु यदि ज्वलित सात्विकभाव का वेग अधिक हो जाता है, तब वह छिपाया नहीं जा सकता। भाव यह कि जहाँ तक हो सके, सात्विक भावों को लोक के समन्न छिपाना चाहिये,

फिर भी यदि न छिप सके, तब उसकी कोई चिंता नहीं। दीक्ष सात्विकभाव प्रकट होने पर साधक किसी भी प्रकार नहीं छिपा सकता, उदीप्त सात्विक-भाव में तो प्रश्न ही क्या है। यही उद्दीप्त सात्विक भाव ही सुद्दीप्त संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। इसे ही महाभाव कहते हैं। इसका प्राकट्य केवल राधिका जी में होता है।

(१) स्वकीया (नायिका)

श्रव में तुम्हें स्वकीया, परकीया भाव का भी कुछ विषय संदोर में बताऊंगा। ध्यान देकर सुनो। श्रीकृष्ण की स्वकीया १६१०= (सोलह हजार एक सौ श्राठ) द्वारिकास्थ रानियाँ हैं। इनमें प्रत्येक रानियों के एक एक हजार सिंखयाँ हैं, जो प्रायः उन रानियों के ही तुल्य- गुण-रूप वाली है, एवं प्रत्येक रानियों के एक एक हजार दासियाँ हैं, जो उन रानियों से कुछ कम गुण-रूप वाली हैं। इन रानियों में श्राठ पटरानियाँ हैं।

१ रुक्मिमणी—राजा भीष्मक की पुत्री हैं, जिनको उनके रुक्मादि भाइयों से युद्ध करके श्रीकृष्ण लाये थे।

२ जाम्ब्रवती —जाम्बवान् की कन्या हैं, जो कि त्रेतायुग में रामावतार में भी थे, जिनको स्यमन्तक मणि के हेतु जाम्बवान् से युद्ध करके श्रीकृष्ण लाये थे।

३ सत्यभामा - सत्राजित् यादव की कन्या हैं, जिनको भीर श्रीकृष्ण उपरोक्त रीति से लाये थे। ४ कालिन्दी —सूर्य की बेटी हैं, जिन्होंने स्वयं तप करकें श्रीकृष्ण को प्राप्त किया था।

सत्या - काशी के नग्नजित् की कन्या हैं, जिनको सात बैलों को एक रस्सी में नाथने की प्रतिज्ञा पूर्ति द्वारा लाये थे।

मित्रवृत्दा—उज्जैन के राजा की कन्या हैं, जिन्हें स्वयंबर द्वारा लाये थे।

भद्रा — गय देश की राज-कन्या हैं, जिन्हें भी स्वयंवर द्वारा लाये थे।

लच्मणा—भद्र देश की राज-कन्या हैं, जिन्हें भी स्वयंवर द्वारा लाये थे।

(२) परकीया (नायिका)

परकीया दो प्रकार की होती हैं। (क) कन्यायें (ख) विवाहिता। "कन्यकारच परोडाइच परकीया दिधा मताः" (उ॰ नी०)

बन्यायें तो वे थीं, जिन्होंने कात्यायनी-ब्रत किया था। विवा-हिता वे थीं, जिनका विवाह गोपों से हो चुका था। इन परकीया-भाव-युक्त गोपियों की तीन अवस्थायें हैं।

'तास्त्रिधा साधनपरा देव्यो नित्यप्रियास्तथा" (उ० नी०) श्रर्थात् (क) साधनपरा (ख) देवियाँ (ग) नित्यप्रिया।

(क) साधनपरा गोपियां - दण्डकारण्य के मुनि एवं वेद की ऋचाये हैं।

"समंतात्प्रक्षमदर्शिन्यो महोपनिषदोऽखिलाः गोपीनां वीक्ष्य सौभाग्यमसमोध्वे सुविस्मिताः तपांसि श्रद्धया कृत्वा प्रेमाद्या जित्तरे ब्रजे वल्लब्य इति पौराणी तथोपनिषदी प्रथा'' (उ० नी०)

- (ख) देनियां—ये देवियां नित्यसिद्धा गोपियाँ थीं। ये सब स्सखी बन कर अवतरित हुई थीं।
 - (ग) नित्यप्रिया—राधिका, चन्द्रावली, आदि । यथाः—
 "राधाचंद्रावलीमुख्याः प्रोक्ता नित्यप्रिया ब्रजे" (उ० नी०)
 उन समस्त नित्य-प्रिया गोपियों में भी सर्वप्रमुख राधाः

उन समस्त नित्य-प्रिया गोपियों में भी सर्वेप्रमुख राधा, तत्परचात् चन्द्रावली हैं। राधा तो श्रीकृष्ण की श्राहमा ही हैं, जो कि सर्वेश्रेष्ठ महामाव-स्वरूपा हैं। यथा:—

''महाभावस्वरूपेयं गुणैरतिवरीयसी'' (उ० नी०)

सर्वश्रेष्ठ महाशक्ति, ह्लादिनीशक्ति हैं। ह्लादिनीशक्ति के भी सारभूत-तत्व का नाम राधा है। यथाः—
"ह्लादिनी या महाशक्तिः सर्वशक्तिवरीयसी
क्तसारभावरूपेयमिति तंत्री प्रतिष्ठिता"

इन राधिका जी की पाँच प्रकार की सिखयाँ होती हैं। यथा:— (१) सखी (२) नित्यसखी (३) प्राण्सखी (४) प्रियसखी

(४) परमश्रेष्ठसखी।

''सख्यरच नित्यसख्यरच प्राणसख्यरच कारचन
प्रियसख्यरच परमश्रेष्ठसख्यरच विश्रुताः '' (उज्वल नीलमस्त्रि)

- (१) सखियाँ कुमुमिका, विनध्या, धनिष्ठा आदि हैं।
- (२) नित्यसखियाँ कस्तूरी, मिण्मंजरिका आदि हैं।
- [३] प्राणसिवयाँ—शिशमुखी, वासन्ती, लासिका स्रादि हैं।
- [४] प्रियसिखयाँ— कुरङ्गाची, सुभद्रा, मदनोत्तसा, कमला, माधुरी, मज्जुकेशी, कन्दर्प-सुन्दरी, माधवी, मालती, कामलता, शशिकला, आदि हैं।
- (५) परमश्रेष्ठसाखियाँ लिलता. विशाखा, चित्रा, चंपकलता, तुङ्गविद्या, इन्दुलेखा, रङ्गदेवी, सुदेवी हैं, इन्हीं को अष्टमहासखी भी कहते हैं। ये अष्ट महासखियाँ सर्वो परि समस्तः यूथों की नायिका हैं।

- १ त्र्याभसारिका-जो स्रपने प्रिय के संकेत द्वारा किसी निश्चित स्थान पर मधुर-मिलन के हेतु जाती है।
- २ बासकसञा—जो अपने प्रिय के मधुर-मिलन के हेतु कपड़े आदि का श्रंगार किये तैयार रहती है।

३ उत्करिठता—जो केवल प्रिय-मधुर-मिलन की ही। उत्करठा में खड़ी रहती है।

% खिंग्डता—जो प्रिय के बताये हुये संकेत-स्थल पर प्रियतम को नहीं पाती है।

भ विप्रलब्धा – जो अपने प्रिय को रित-रस के चिह्नों से युक्त पाती है।

६ कलहान्तिरिता — जो अपने प्रिय को सिख्यों के समज्ञ ही अपने पैरों पर पड़ा हुआ देखती है, तथा पश्चात्ताप करती है।

७ प्रे। पित प्रेयसी — जो विदेश में गये हुये अपने प्रिय से वियुक्त हो जाती है।

्ट स्वाधीन भर⁹का—जो अपने प्रिय को अपनी रूप-भाष्ट्ररी आदि से वश में कर तेती है।

स्थायीभाव

''त्थायिभावोऽत्र शृंगारे कथ्यते मधुरा रितः'' (उ० नी०)

अर्थात् शृंगार में स्थायी-भाव मधुर-रित कहा जाता है। अश्रीनिर्दिष्ट कारणों से स्थायी-भाव का प्राकट्य होता है।

''ऋभियोगाद्विषयतः संवंधादभिमानसः

सा तदीयविशेषेभ्य उपमातः स्वभावतः

रतिराविभीवेदेषामुत्तमत्वं यथोत्तरम्" (उ० नी०)

अर्थात् अभियोग से, विषय से, संबन्ध से, अभिमान से, तदीयविशेष से. उपमा से, स्वभाव से, उपरोक्त रित का प्राकट्य होता है।

१ अभियोग से—-अर्थात् अपने यादूसरे के भगवदीय निमित्त-कारणों से भाव-प्राकट्य।

२ विषय से — श्रर्थात् पाँचौं ज्ञानेन्द्रियों के भगवत्-संपर्क से -भाव-प्राकट्य।

३ सम्बन्ध से — में श्रपने प्रिय के ही वंश का हूँ । श्रतएव •तत्संबन्धी-कारण से भाव-प्राकट्य ।

४ श्रिभमान से — अर्थात् वे मेरे हैं। उनको मेरा ही होना पड़ेगा। ऐसा विशुद्ध श्रिभमान।यथाः—

"जनम कोटि लगि रगरि हमारी अवर्ते शंधु नतु रहौं कुमारी"

४ तदीयविशेष से—प्रियतम के चरण-चिह्न, धाम, एकं। उनके जनों के दर्शन द्वारा भाव-प्राकट्य।

६ उपमा से— अर्थात वे मेरे ही समान तो हैं। इस भावना द्वारा भाव-प्राकट्य।

७ स्वभाव से— स्वभाव वह है, जो बाहर के हेतु की अपेजाः नहीं रखता। वह स्वभाव तीन प्रकार का होता है। (क) निसर्ग-अत्यन्त हृद्वाभ्यास से उत्पन्न संस्कार-विशेष को निसर्ग कहते हैं। (ख) स्वरूप-जो अभ्यासादि-जन्य नहीं होता, वरन् अपने आप ही भाव-प्राकट्य होता है। (ग) स्वभाव-यह तो स्वभाव सिद्ध है ही।

विला सादि-त्राधिक्य से ही श्रिभयोगादि कई कारण बताये गये हैं। वस्तुतस्तु, ब्रज गोपियों का स्वाभाविक अनुराग ही था। अभियोगादि का कारण तो एक व्याज (बहाना) मात्र है।

यह मधुर-रित तीन प्रकार की है। (क) साधारणी-यह सुलभः है। (ख) समंजसा-यह दुर्लभ है। (ग) समर्थी-यह किसी किसीः को ही प्राप्त होती है।

- (क) साधारणी रित- कुब्जादि में थी । इसमें श्रपनीः इच्छा-पूर्ति का ही लच्य रहता है। यह मिण के समान है।
- (ख) समंजसा रित-रुक्मिणी श्रादि पटरानियों में थी। इसमें सकामता एवं निष्कामता दोनों का ही मिश्रण रहता है। यह चिन्तामिण के समान है।

(ग) समर्थारति-गोकुल देवियों में थी। इसमें पूर्ण निष्कामता होती है। यह कौरतु भमिए के समान है, तथा यह किसी किसी बड़भागी को ही मिलती है।

(क) साधारणी रति-यथा:-

"नातिसान्द्रा हरेः प्रायः साज्ञाहर्शनसंभवा" (उ० नी०) श्रर्थात् कुञ्जादि की साधारणी-रति श्रत्यंत प्रगाढ़ नहीं होती, क्योंकि यह प्रिय के दर्शनादि से उत्पन्न होती है। श्रतएव -

"ऋसांद्रत्वाद्रतेरस्याः संभोगेच्छा विभिद्यते

एतस्या ह्वासतो ह्वासः तद्धे तुत्वाद्रतेरिप" (

(उ०नी०)

अर्थात यह साधारणी रित अत्यंत प्रगाढ़ न होने के कारण एवं सकाम होने के कारण कामना-पूर्तिकाल में तो प्रगाढ़ होती है। पश्चात् न्यून या चीण हो जाती है। क्योंकि उपरोक्त रित के कारण का अब अभाव हो गया।

[ख] समंजसारति यथा :-

''पत्नीभावाभिमानत्वाद्गुणादिश्रवणादिजा'' क्वचिद्भेदितसंभोगतृष्णा सान्द्रा समंजसा"

(उ० नी०)

श्रर्थात् समंजसा रित "में उनकी पत्नी हूँ। इस श्रिमान से युक्त होती है, तथा अपने प्रिय के गुणादि सुनने से उत्पन्न होती है, उसमें कभी कभी सकामता भी आजाती है, तथापि यह रित प्रगढ़ होती है।

(ग) समर्था रति--

- ''इत्यस्यां कृष्णासौख्यार्थमेव केवलमुद्यमः'' (उ० नी०)

खर्थात समर्था-रिंद में प्रेमिका एकमात्र प्रियतम श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने का ही लच्य रखती है। अपनी कोई इच्छा नहीं रखती। अतएव समर्था-रिंत सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यही रिंत प्रगाढ़ हो कर क्रमशः वढ़ती जाती है। एवं क्रम से प्रेमा-भिक्त, स्तेह-भिक्त, मान-भिक्त, प्रणय-भिक्त, राग-भिक्त, अनुराग-भिक्त, भाव (आवेश) भिक्त आदि अवस्थाओं को प्राप्त हो जाती है। जैसे क्रमशः गन्ने का रस, गुड़, खाँड़, शकर, चीनी,। मिश्री, आदि का स्वरूप उत्तरोत्तर मधुर होता जाता है।

प्रेम के नष्ट होने के कारणों के आने पर भी जो प्रेम नष्ट नहीं होता, एवं प्रतिच्रण बढ़ता जाता है, उसे ही प्रेमा-भक्ति कहते हैं। प्रेमा-भक्ति की पराकाष्ठा ही स्नेह-भक्ति है। इसमें हृद्य अत्यन्त ही द्रवीभूत हो जाता है। यह स्नेह-भक्ति भी दो प्रकार की हो जाती है (क) घृतस्नेह (ख) मधुस्नेह। यथा:—

''ब्रात्यंतिकादरमयः स्नेहो घृतमितीर्यंते मदीयत्वातिशयभाक् प्रिये स्नेहो भवेन्मधु" (उ० नी०)

सारांश यह कि जिस प्रेयसी की यह भावना हु हो कि मैं सुम्हारी हूँ, वह घृत-स्तेह है। एवं जिस प्रेयसी की यह भावना हु हो कि तुम हमारे हो, वह मधु-स्तेह है। इन दोनों में मधु-स्तेह ही श्रेष्ठ है।

मान भक्ति की अवस्था में यही यृत स्नेह, उदात्तसंज्ञक हो जाता है, एवं मधु-स्नेह, लिलतसंज्ञक हो जाता है। प्रएय अवस्था में यही यृतस्नेह एवं उदात्तमान, सुमैत्र्यसंज्ञक हो जाता है, एवं यही मधुस्नेह, लिलत-मान, सुसख्यसंज्ञक हो जाता है। राग अवस्था में यही यृतस्नेह, उदात्तमान, सुमैत्र्यप्रएय, नीलिम संज्ञक हो जाता है, एवं यही मधुस्नेह, लिलतमान, सुसख्य प्रएाय, रिक्तम संज्ञक हो जाता है। ये मधुस्नेह, लिलतमान, सुसख्यप्रएाय, रिक्तमराग, राधादि के हैं, एवं यृतस्नेह, उदात्तमान, सुमैत्र्यप्रएाय, नीलिमराग, रिक्मणी आदि के हैं। यही राग, आगे चल कर अनुराग अवस्था को प्राप्त हुआ, प्रियतम में नित्य नवीनता का अनुभव करता है। तत्परचात्, भाव (आवेश) भिक्त का प्राक्टय होता है।

भावभिक्त के दो भेद हैं। (क) रूढ़ भाव (ख) अधिरूढ़-भाव (क) रूढ़ भाव में उद्दीप्त सात्विक-भाव प्रकट होते हैं। रूढ़भाव:—प्रियतम के पलक-ओट होते ही असहा-वेदना होना, बैठी हुई जनता के भी हृदय को विदीर्ण कर देना, प्रियतम के विना एक चला भी कल्प के समान बीतना, पराकाष्ठा की खिन्नता होना, प्रियतम के मधुर-मिलन समय में भी यह भय बना रहना, कि कहीं वियोग न हो जाय, मोहादि के अभाव में भी आत्म-विस्मरण हो जाना, मिलन के समय का एक कल्प भी एक चला के समान प्रतीत होना, इत्यादि यथा:—

''निमेषासहतासन्नजनताहृद्विलोडनम्

करमञ्ज्यात्वं खिन्नत्वं तत्सी ख्येऽप्यार्तिशंकया

मोहाद्यभावेऽप्यात्मादिसर्वविस्मारणं सदा

ज्ञुणस्य करपतेत्याद्यास्तत्र योगवियोगयोः'

(उ०नी०)

इसी रूढ़-भाव के ही अनुभाव अत्यन्त उद्दीप हो जाने पर अधिरूढ़-भाव के अनुभाव बन जाते हैं।

अधिरूढ़-भाव दो प्रकार का होता है:- (क) मोदन (ख) मादन।

[क] मोदन—इस में प्रियतम एवं प्रेयसी दोनों ही के एक साथ उद्दीप्त सात्विक-भाव उदय होते हैं। राधिका का व्यक्तिगतः यूथ ही इस मोदन अवस्था पर पहुँचता है यथा—

''राधिकायूथ एवासौ मोदनो नतु सर्वतः'' (उ० नी०)

यही मोदन, वियोगावस्था में मोहन-संज्ञक बन जाता है । यथा —

"मोदनोऽयं प्रविश्लेषदशायां मोहनो भवेत्" (उ० नी०) इसमें श्रात्यन्त बिरह होने के कारण सुद्दीप्त सात्विक-भाव प्रकट हो जाते हैं। इसी श्रवस्था में रुक्तिमणी श्रादि के गोद में लेटे हुये श्रीशृष्ण को भी राधास्मरण मात्र से वियोग-जन्य मुरुद्धां हो जाती है। इसी मोहन श्रवस्था की एक उच्चतम दिव्य-

अवस्था ही दिव्योनमाद संज्ञा को प्राप्त हो जाती है।

"एतस्य मोहनाख्यस्य गतिं कामप्युपेयुषः
भ्रमाभा काऽपि वैचित्री दिव्योन्माद इतीर्यते" (उ० नी०)

[२१३]

दिव्योनमाद में चित्रजल्प, प्रजल्प, परिजल्पित, उज्जल्प संजल्प, अवजल्प, अभिजल्पित आजल्प, सुजल्प, अवस्थाये होती हैं। राधिका-सम्बन्धी अपर-गीत इसी भाव का खोतक है।

[ख] मादनः-

''सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोऽयं परात्परः

राजते ह्रादिनीसारो राधायामेव यः सदा" (उ० नी०)

श्रर्थात् यह परात्पर मादनभाव, सर्वभावों को मादन देने वाला ह्वािनी-शिक्त के भी सारतत्व का स्वरूप है। श्रतएव, यह मादन केवल राधिका जी में ही निवास करता है।

साधारणी रित की गित, प्रेमा-भिक्त तक ही है, समजसा रित की गित अनुराग भिक्त तक ही है, समर्था रित की गित आवा (अविश) तक है, यह हमने अत्यंत सच्चेप से भिक्त के विविध विषय बताये। रिसिकों की बड़ी बड़ी बातें तुम अभी नहीं समक सकोगे, क्योंकि तुम अभी उस कोटि के रस के अधिकारी नहीं हो। यह ब्रजरस, ज्ञानी, विज्ञानो परमहस, आदि से भी अतीव-रस है। यह तो केवल ब्रजगोपियों के दातानुदास रूप रिसक की कुपा से ही प्राप्त होता है। जो बड़भागो इस रहस्य को समक लेता है, वह कभी न कभी इस रस का पान अवश्य कर लेता है।

अब तुम्हें कुछ फुटकर बातें भी बता दूं। तुमने कई बार

नामापराघ शब्द को सुना होगा। वे नामापराध निम्नलिखिता है:--

- (१) सत्पुरुष-निन्दा
 - .२) शिवादि नामों में भेद-भाव
 - (३) गुरु-निन्दा।
 - (४) शास्त्र-निन्दा।
 - (४) हरि-नाम को स्तुतिमात्र समम्तना ।
 - (६) नाम के श्रोट में पाप करना।
- (७) महापुरुषों के मुख से नाम का माहात्म्य सुनकर भी नाम में प्रेम न होना।
- (८) महापुरुष की शरणार्गात का स्वाँग रचते हुथे भी मैं: मेरे में लगे रहना।
 - (६) यज्ञ, दानादि धर्मों से हरि-नाम की तुलना करना ।
 - (१०) अश्रद्धालु को अंतरङ्ग रहस्यों का उपदेश करना।
- ये १० नामापराध हैं। इनसे सदा ही सावधान रहना, तथा यह भी समभे रहना चाहिये कि इन समस्त नामापराधों में भी भगवद्भक्तों के प्रति किया हुन्ना अपराध गगवान् से भी सर्वथा अन्नम्य रहता है। इन नामापराधों का प्रायश्चित्त कोई. भी वैदिक, पौराणिक, कर्म नहीं है। नामापराध को, या तो महापुरुष, अथवा हृद्य से अपने आप को अपराधी मानकर मगवन्नाम-संकीर्तन करना ही नमा कर सकता है। यथा:—

'नामापराधयुक्तानां नामान्येव हरन्त्यधम्''

सारांश का प्रकरण

मेरी राय में तो संसार में कोई नास्तिक है ही नहीं, न तो हो ही सकता है, क्योंिक गुप्त या प्रकट रूप से सभी, किसी न किसी ढंझ से ईश्वर को मानते ही हैं। जब वह स्वयं जीव है, तब ईश्वर को मानने न मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। स्वयं ही ईश्वर या ईश्वर का अन्य है, उसे मानना क्या है ?

यदि वह धन, पुत्र, प्रतिष्ठा ऋदि चाहता है, तब भी श्रानंद-प्राप्ति रूपी ईश्वर का ही उपासक है। यदि वह छछ नहीं चाहता, तब भी वह पूर्णकाम-ईश्वररूप का ही उपासक है। यदि वह तटस्थ है, तब भी श्रापेचोपेचा-रहित ईश्वर को ही मान रहा है। विचार करने पर उपरोक्त तीनों ही सिद्धान्त समक में श्रा सकते हैं।

संसार के समस्त मतावलंवियों में ऐसा कौन है ? जो श्रानन्द के श्रस्तित्व को न मानता हो। किसी न किसी रूप से सभी श्रानन्द को मानते एवं उसके लिये प्रयत्नशील रहते हैं। "यावजीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा वृतं पिवेत्" श्रर्थात् 'जब तक संसार में हैं, मौज उड़ावें, कर्ज करके भी घी पियें" इस सिद्धान्त के मानने वाले नास्तिक-सिरमौर चार्वाक् से लेकर चीन इयाख्र है श्रीक के ल्सियस, मध्य एशिया के सर्डेनेप्लस, रोम के

जुक्रिसिय पर्यन्त सभी संसार-सुख-भोग वादी इन्द्रिय विषयों के सुखों की श्रोर ही प्रवृत्त होते रहे। माध्यमिक, योगाचार, सैद्धान्तिक एवं वैभाषिक ये चारों प्रकार के बौद्ध, दिगंबर एवं श्वेतांबर दोनों प्रकार के जैन, रसेश्वर, प्रत्यभिज्ञ, पाणिनि, नकुलीश, पाशुपत श्रादि सभी मत-वादी निवृत्ति-सुख की श्रमिलाषा करते रहे। सांख्याचार्य महर्षि कपिल, योगप्रधर्तक महर्षि पतंजलि, वैशेषिकदर्शनकार महर्षि कगाद, न्यायदर्शनकार महर्षि गौतम, पूर्वमीमांसाकार महर्षि जैमिनि बादि समस्त दार्शनिक गए। भी त्रात्यंतिक दु:ख-निवृत्ति रूप सुख की ही कामना करते रहे। इनके श्रतिरिक्त प्लेटो, ऋाँरष्टाटिल, डिडेरो, लामेट्री, कामत, मिल, लुइस्, चेन, कारलाइल, वेन्थम्, हिलियक, ब्रैडला, फेरिस, टिंडल, बुकनर, मालेस्कोट, हिराक्लिटिस्, एनक्सेगोरस, प्लाटिनस्, स्पिंजा, एडमस्मिथ, एमपेडक्लिटिस् ष्टुश्चर्ट, हेमिल्टन, डिडेरट, हैगल, कैन्ट, पीक आदि पाश्चात्य दार्शनिकगण् भी आकर्षण्-सत्तात्मक सुख की खोज में ही निरंतर लगे रहे। एक प्रकार से ये सभी सकाम भक्त ही तो थे, किंतु उनकी यह साधना उपयुक्त नहीं थी। त्र्यतएव पूर्णतया लाभ नहीं पा सके। सारांश यह कि भोगोन्मुखी प्रवृत्ति होने के कारण श्रसीम एवं श्रनंत काल वाले सुख से वे सब वंचित रहे। अकित मुक्ति-सुख-कामना क परित्याग के बिना वह वास्तिविक त्रानन्द कैसे मिल सकता है। श्रतएव:--

''भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावतिपशाची इदिवर्तते

तावद्रकिसुबस्यात्र कथमभ्युद्यो भवेत्"

ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती। ईश्वर तो एक समर्थशिक का नाम है, जो सब कुछ है, एवं कुछ नहीं है। जो "सब कुछ है" ऐसा मानता है, वह भी आस्तिक हैं, एवं जो "कुछ नहीं है" ऐसा स्वीकार करता है, वह भी आस्तिक ही है। कारण यह है कि विश्व के समस्त जीव, प्रतिच्चण स्वाभाविक रूप से ही एकमात्र आनंद को ही चाहते हैं। वेदों में उसी आनन्द अथवा हर्ष को ईश्वर कहा गया है। यथा:—

"रसो वै सः रसं ह्यं वायं लब्धाऽऽनंदीभवति" (तै० २-७)
अर्थात् वह ईश्वर रसस्वरूप है, उसी को प्राप्त कर जीव
आनन्दमय होता है। तथा:—"विज्ञानमानंदं ब्रह्म" (वृ० ३-९-२८)
अर्थात् ईश्वर ही विज्ञान एवं आनन्द का पर्यायवाची शब्द है।
वस्तुतस्तु नास्तिक शब्द ही आस्तिक शब्द को सिख करता है।
अभाव ही तो भाव को सिद्ध करता है। जिस प्रकार दुःख ही
सुख को प्रलय ही उत्पत्ति को सिद्ध करता है, ठीक उसी प्रकार
उपरोक्त वात भो समम लेनी चाहिये। यह भी विचारणीय है कि
इम जब तक अपनी वस्तु, आनन्द अथवा रस प्राप्त नहीं कर लेते,
तब तक हमारा कुझ भी चाहना निश्चित नहीं हो सकता।
तात्पर्य यह कि उस आनन्द-प्राप्ति के निमित्त हमारी साधनायें
भी विभिन्न हुआ करेंगी। आज कुझ चाहेंगे, कल कुझ चाहेंगे।
अनन्त सुख की गोद में पहुँचने के पूर्व कुझ न कुझ चाहा करेंगे।
आतएव, यदि कोई कहे कि हम आनन्द-प्राप्ति के निमित्त यन

ही, अथवा प्रतिष्ठा ही, अथवा और कुछ ही चाहा करेंगे. तो यह उसकी भूल है। क्योंकि यह सब वह अज्ञानता में ही चाहता है, जो कभी न कभी वास्तविक-त्राननद्रशाप्त-महापुष्वों की कृपा से स्पष्ट हो जायगा, एवं जीव सत्य-साधना के द्वारा ईश्वर का अनुसंधान करेगा। इसके परिए। म-स्वरूप उसकी उपरोक्त चाहने वाहने की बीमारी सदा के लिये समाप्त हो जायगी।

विल ज्ञाता तो यह है कि हम एक ज्ञाण को भी जुप नहीं रह सकते। अर्थात् अकर्ता नहीं रह सकते, वस, चाहा करेंगे, तथा उपरोक्त चाह के ही पूर्त्यर्थ सत्य अयवा असत्य साधनायें भी किया करेंगे। हमें ऐसा करने से कोई भी रोक नहीं सकता। भावार्थ यह कि स्वाभाविक रूप से ही असीम आतन्द-प्राप्ति के निमित्त कुछ न कुछ चाहा करेंगे, एवं निरन्तर ही तत्प्राप्त्यर्थ कुछ न कुछ साधनायें भी किया करेंगे. वह साधना सत्य हो, अथवा असत्य। अतएव, विचारणीय यह हो जाता है कि जब हम अल्पज्ञ हैं, तब हमारा निर्णय ही क्या सत्य होगा ? श्राज हम यदि कहते हैं किः **ई**श्वर नहीं है तो यह भी तो कहीं न कहीं से सीख कर, पढ़कर, सनकर ही कहते हैं। अपने श्राप उत्पन्न ज्ञान नहीं है, अतएव उपरोक्त त्रसत्य-ज्ञान सद्या स्थिर नहीं रह सकता । श्रनन्त-कोटि **ब्र**ह्मारडों में प्रत्येक ब्रह्मा**र**ड के प्रत्येक जोव का अपने श्राप उत्पन्न ज्ञान तो एकमात्र यही है कि मैं हूँ, तथा मैं जब तक अपनी वस्तु नहीं पा लूंगा, प्रतिच्चण प्रयत्न करूँगा, वह प्रयत्न सत्य हो अथवा श्रमत्य । यदि सत्य होगा, तो वह श्रमीम-त्रानन्द-प्राप्ति रूपी लच्य पर पहुँचा कर त्रानंदमय बना देगा, श्रर्थात् चाहने वाहने की बीमारी से मुक्त कर देगा, यदि श्रसत्य होगा तो सदा ही बदलता रहेगा।

किंचित विचार तो करो कि जब तुम उपरोक्त दो बातों के त्र्यतिरिक्त स्वाभाविक सत्य रूप से कुछ भी नहीं जानते, तब किर भला उस अपने आनन्द की प्राप्ति के हेत. ज्ञान का ही प्राकटया अपने आप कहाँ से हो जायगा। लोक में भी अपने आप एकः अवार तक का ज्ञान नहीं हो पाता. फिर लोकातीत-तत्वज्ञान ही अपने अप कैसे संभव होगा ? भले ही कोई विश्व के समस्ततत्वों का जाता हो जाय, पर यह संभव नहीं कि उस समस्त सांसारिक-तत्वज्ञात से. त्रांशिक श्राध्यात्मिकतत्वज्ञान भी प्राप्त हो जाय। अरे! जब लौकिक अन्य विषयकज्ञान, अन्य विषयकज्ञान के बोध कराने में असमर्थ होता है. तब यही कैसे संभव है कि समस्त त्मैकिक-ज्ञान में भी आंशिक, एकदेशीय, अल्पज्ञ का अल्पज्ञान ही लोकातीत शुद्ध-ज्ञान करा देगा। हमें यह समम लेना चाहिये कि किसी भी ज्ञान को प्रकट करने के लिये तदज्ञान-विषयक बहिरङ्ग सही साधना की त्रावश्यकता होती है, भले ही वह ज्ञान सदम रूप से अपने ही भीतर स्थित क्यों न हो । सारा भगड़ा ज्ञान प्राकट्य की साधना में ही है। यदि साधना सत्य होगी, तो सत्यज्ञान, एवं जब साधना ही असत्य होगी तब श्रसत्य ज्ञान की शाप्ति होगी। तात्पर्य यह कि यदि हम अपनी माया-बद्ध सीमित-बुद्धि से ही यह निर्णय कर लेना चाहें कि ज्ञानन्द-स्वरूपः

·ईश्वरीय ज्ञान-प्राप्ति अमुक साधना से होगी, तत्र तो इसका श्रमिप्राय यह हुआ कि हम को पूर्व में ही ईरवरीय-ज्ञान प्राप्त था, अन्यथा भला, जब लोक में ही ऐसा नहीं होता, तब लोकातीत, भगवद्विषय में ही कैसे संभव है ? फिर यह भी बिचारणीय हो जाता है कि यदि वह भगवत्प्राप्ति-संबंधी-ज्ञान हमारी लघुबुद्धि द्वारा ही सिद्ध हो जाय, तो फिर उस भगवान् को भी अपूर्ण कहना होगा। यदि यह सब सत्य होता ऋर्थात् हमारा ज्ञान भगवद्-ज्ञान के ही अनुरूप होता, तो फिर हम अशांत, अतृप्त, अपूर्ण आदि न होते हुये भगवान् के ही समान शांत, तृप्त, एवं पूर्ण ऋादि होते । दूसरी बात यह भी है कि यदि हम अपने में कुछ कमी नहीं सममते, तो ज्ञानादि-उपार्जन में परेशान क्यों रहते हैं ? शांत हो जायें। किंतु यह ऋसंभव है। ऋत स्व, यह मानना होगा कि ईश्वर को तो सभी मानते हैं, किंतु ब्रह्पज्ञ होने के कारण ईश्वर को सही ढंग से वे नहीं जानते। श्रतएव ईश्वर-प्राप्ति की सत्य-साधना भी वे नहीं जानते। अतएव वे सत्य-साधना करते ही नहीं। श्रतएव तभी तो श्रनादि-काल से श्राजतक श्रसीम-श्रानन्दप्राप्ति-ह्रपी लच्च सिद्ध भी नहीं हुआ। हम सदा ही अपनी लघु बुद्धि द्वारा साधनाश्रों का निर्णय करते हैं, एवं श्रसत्य साधनात्रों को करते हुये उसका परिएाम भी भुगतते हैं। यही नाटक का स्वरूप सदा से चला श्रा रहा है।

Bertrand Russel "Principles of social reconstruction".

"The world has need of a philosophy or a religion which will promote life. But, in order to promote life, it is necessary to have some thing other than mere life. Life devoted only to life is animal, without any real human value, incapable of preserving men permanently from weariness. If life is to be fully human it must serve some end: which seems in some sense, outside human life. some end which is impersonal and above mankind. such as God or Truth or Beauty. Those who best promote life do not have life for their purpose. They aim rather at what seems like a gradual incarnation, a bringing into our human existence of something eternal, something that appeals to imagination to live in, a heaven remote from life and failure and the devouring Jaws of time. Contact with the eternal World even if it be only a world of our imagining brings a strength and a fundamental peace which can not be wholly destroyed by struggles and apparent failures of temporal life. It is this happy contemplation of what is eternal that Spinoza calls the intellectual love of God. To those who have once known it, it is the key towisdom. What we have to do practically is different for each one of us, according to our capacities and opportunities. But if we have the life of spirit.

within us, what we must do and what we must avoid will become apparent to us"

श्रर्थात संसार को एक ऐसे दर्शन या धर्म की आवश्यकता है. जो जीवन को उन्नत बनाने वाला हो, किन्तु जीवन को आनन्द-मय-रूप उन्नत बनाने के हेत एकमात्र प्राणा-धारण करने के व्या-पार के अतिरिक्त भी किसी अव्यंक्त दूसरी वस्त की आवश्यकता ेहैं। जो एकमात्र जीवन के पाएा धारएा के लिये ही होता हो, वह तो पश जीवन है। वह मनुष्य के वास्तविक महत्त्व से हीन होता है। ऐसा जीवन मनुष्य को सदा क्लेश से नहीं बचा सकता। हमारा जीवन यथार्थ मानव-जीवन तभी कहलाता है, जब वह किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति का साधन बन जाता है, जो एक प्रकार से मनुष्य जीवन के बाहर की वस्तु ज्ञात होती है, जिसका हमारे ्डयिकत्व से कोई सम्बन्ध नहीं होता। फिर वह उद्देश्य चाहे शिव (ब्रह्म) हो सत्य हो सुन्दर हो। जो लोग अपने जीवन को उन्नत ्बनाते हैं, उनका जीवन उन्हीं के लिये नहीं होता। उनका लदय यह होता है कि हमारा जीवन क्रमशः अवतार रूप बन जाय। हमारे मानव-जीवन का उस शाश्वत-जीवन से सम्बन्ध हो जाय, जिसकी कल्पना ही मनुष्य को श्रानन्द दायक होती है। जो निरितराय सुख-स्वरूप हमारे श्रसफलता-पूर्ण जीवन से परे की वस्तु है, एवं जहां सर्वभन्नक काल की भी गति नहीं हैं, उस शाखत जगत के साथ सम्पर्क होने से, चाहे वह हमारी कल्पना का ही विषय हो, वास्तविक शान्ति वृत्ति है। जिसका ऐहिक जीवन के घमासानों तथा दिखाऊ

स्रासिद्धिश्रों से सर्वथा नाश नहीं होता। सनातन-तत्त्व के उस स्रानन्ददायक ध्यान को ही, स्पिनोजा (Spinoza) नामक प्रसिद्ध पारचात्य दार्शनिक ने, परमात्मा की बौद्धिक भिक्त (Internatural love of God) कहा है। जिसने उसे एक बार भी जान लिया, उसके हाथ में तो मानों ज्ञान की कुंजी ही स्रा गई। स्रवश्य ही हम लोगों में से प्रत्येक के लिये अपनी-अपनी योग्यता एवं अवसर के अनुसार साधना की विभिन्नता है, किंतु यदि हमारा वास्तविक जीवन आन्तरिक आध्यात्मिक नहीं है, तो फिर हमारे लिये क्या कर्तव्य है, और क्या निषिद्ध है, यह अपनेआप ही स्पष्ट होता जायगा।

ईश्वर हो न हो, उसे हम मानें न मानें, किंतु यह बात अवश्य है कि हम अपने आप को अनुभव करते हैं, एवं अपने अज्ञात-वास्तविक परमानन्द को प्राप्त करने के निमित्त प्रांतच्चण परेशान भी हैं। अर्थात् किसी न किसी रूप से प्रतिच्चण साधना भी करते हैं, किंतु खेद की बात यह है कि साधना का निर्णय अपने आप करते हैं। अस्तु, अब तक जो हुआ सो हुआ। आओ ! अब हम तुम सब मिलकर यह पता लगावें कि वह सुख कैसे मिलेगा ? पता लगाने में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, हम सब मिलकर उसका संप्रह करेंगे, शाकों में पढ़ेंगे, महापुरुषों से पूछेंगे, कुछ स्वयं सोचेंगे, इस प्रकार पता लग ही जायगा। भावार्थ यह कि संसार की असारता के विषय में अनुभव होने के कारण हम सोचेंग। महापुरुषों आदि के परिचय के विषय में शाकों को पढ़ेंगे।

एवं भगवत्तत्वज्ञानी महापुरुषों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करें। त्राख्निर जब हम संसार के समस्त विषयों के ज्ञान एवं प्राप्ति के निमिक्त श्रनंतानंत जन्मों से पूछताछ एवं प्रयत्न करते श्राये हैं, तब, संसारा-तीत भगवद्विषय के लिये ऐसा करने में एतराज ही क्या है ? हाँ, यदि बह मुख ईश्वर में ही निकला, अथवा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द ही सिद्ध हुस्रा, तब हमें ईश्वर से ऐसी क्या शत्रुता है ? कि ईश्वर को छोड़ कर ही हम सुख की प्राप्ति का उपाय दुहेंगे। अथवा मानेंगे, अथवा करेंगे। यदि ऐसा है, तब तो वह नास्तिक ईश्वर को भी पूर्णतया मानता है। तभी तो शत्रुता करता है, यदि ईरवर का अस्तित्व ही न मानता, तब तो ईश्वर नाम से चिढ़ता ही क्यों ? अरे भाई! तुम्हें सुख ही तो चाहिये, वह जहाँ भी मिले, यदि तुम पूर्व में ही निश्चित कर लोगे कि ईश्वर में वह सुख नहीं है, तव तो तुम्हारा पत्त, निष्पत्त नहीं सिद्ध होगा । अतएव, पता लगाने पर जहाँ भी, जैसे भी, हमारा सुख मिले, वहाँ ही, वैसे ही, हम जायँ, चाहे वह ईश्वर हो, चाहे संसार, चाहे और कुछ । हम सब को न ईश्वर से घुणा होनी चाहिये, न संसार से, न त्रौर किसी से। क्योंकि हमको तो अपने सख से मतलब है।

श्रच्छा तो पहले संसार की श्रोर ही चलो, क्योंकि संसार का श्रानुभव भलीभाँति सब को है। यदि यह सिद्ध हो जाय कि संसार में वह सुख नहीं है, तब यह मानना ही होगा कि कहीं श्रीर ही है। फिर उसका पता लगायेंगे।

संसार का स्वरूप

संसार, किसी मनुष्य, पशु, पत्ती, नदी, पहाइ आदि का नाम नहीं है। संसार दो प्रकार का होता है, एक अपने भीतर रहने वाला, जो मुख्य है। एवं दूसरा भीतर वाले संसार को बढ़ाने वाला, सामग्री स्वरूप है, जो गोए। है। तात्पर्य यह कि तुम अभी तक जो कुछ भी चाहते थे, वह सब इन्द्रियों का ही विषय था। उदाहर-्यार्थ शब्द, स्पर्श,रूप, रस, गंध आदि, उसी का चेत्र ही तो सम्पूर्ण संसार है। श्रपने भीतर वाली इन्द्रियों के विषयों को हम बाहर जहाँ जहाँ भी पाते हैं, वह सब संसार है। एक एक इन्द्रिय के विषय के निमित्त, जितना जितना भी सामान बाहर मिलता है, वही सब तो संसार है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि संसार का वास्तविक स्वरूप तो हमारे ही भीतर इन्द्रिय-चत्तु श्रादि में है, बाहर वाला संसार तो उसका विषय है, जो कि सामग्री-स्वरूप ही है। वह बाहर वाला संसार, भीतर वाले संसार के ब्रानुसार ही फल प्रदान करता है । बाहर वाले संसार के स्रभाव में भीतर वाले संसार का स्रभाव हो जाय, यह स्रावश्यक नहीं, किंतु भीतर वाले संसार के अभाव में बाहर वाले संसार का स्रभाव निर्विवाद सिद है।

श्रव तुम यह सोचो कि तुम श्रपना सुख चाहते हो, श्रथवा इन्द्रियों का ? यदि कहो, कि हम श्रपना सुख चाहते हैं, तब तो तुम गालत साधना कर रहे हो। फिर तुम श्रनंतानंत जन्मों से श्रनुभव भी कर चुके हो कि इन्द्रियों को बाह्य सांसारिकसुख कितना भी क्यों न दिया जाय, उनका पेट नहीं भरता, वरन बढ़ता ही जाता है, तब तो विचारणीय हो जाता है कि कोई धोखा है। श्राश्चर्य यह है कि तुम श्रनन्त बार धोखा खाकर भी इस धोखे को नहीं समझ सके, वरन् धोखे में पड़ते ही जा रहे हो। यदि कोई कहे कि हम तो यह समझते हैं कि इन्द्रियों के सुख पा लने पर ही हम सुखी हो जायेंगे, तब तो यह वैसी ही बात हुई, जैसे कोई कहे कि देवदत्त ने खाना खाया, किन्तु पेट रामदत्त का भरा। भावार्थ यह कि तुम्हें यह सोच लेना चाहिये कि तुम्हारी इन्द्रियाँ हैं, जुम इन्द्रिय नहीं हो। किर तुम्हारी इन्द्रियों के सुख से तुम कैसे सुखी हो सकोगे ? क्या खासा मजाक है!

श्रव यह पता लगाना होगा कि इन्द्रियों के ऊपर भी उनका कोई शासक है कि नहीं ? यदि है, तो कौन है ? बुद्धिमान्जन कहते हैं कि इन्द्रियों के ऊपर शासक, मन है, वही मन, इन्द्रियों को श्रपनी इच्छानुसार चलाता है। वह जैसा चाहता है, इन्द्रियों वैसा ही करती हैं। यदि मन नहीं चाहता, तो इन्द्रियाँ कुछ भी नहीं कर पातीं। जैसे श्राप सामने तो देख रहे हैं, चजु-इन्द्रिय के समझ कोई विशेष-पदार्थ तो है, किंतु श्राप किसी चिंतन में व्यय हैं,

स्रवएव आपको उस वस्तु के दर्शन का लाम भनीप्रकार नहीं हो पाता, इसी प्रकार आप कुछ सोच रहे हैं, किंतु कर्गेन्द्रिय पास ही में बोलते हुये किसी व्यक्ति के शब्दजन्य विषय को नहीं अहगा कर पाती। इस प्रकार मन ही प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। बेचारी इन्द्रियों का दोष ही क्य है ? हाँ, इतना अवश्य है कि इन्द्रियों से जब बाइ-सांसारिकविषयों का प्रत्यच होता है, तभी मन विशेष चलायमान होता है, किन्तु विना इन्द्रियों के विषयों के प्रत्यच होते हुए भी चिन्तन द्वारा मन चलायमान हुआ ही करता है। अत्रव, इन्द्रियों पर पूर्ण एकाधिकार मन का ही है।

श्रव यह पता लगाना है कि इस मन के उपर भी कोई शासक है अथवा नहीं ? सड़जनों की ही राय से यह निर्विवाद सिद्ध है कि मन के उपर शासिका, बुद्धि के निर्णय के बिना मन कुछ भी नहीं कर सकता। वह चाहा करे, उसके चाहने से होता ही क्या है ? जब तक बुद्धिरेवों की आज्ञा न होगी, तब तक इन्द्रिय-सेनाओं के सेनापित, मनीराम कर ही क्या सकते हें ? तुम अनुभव करते होगे कि तुम्हारा मन चाहता है, "में इस समय यह कार्य न करूं, अथवा यह कार्य कर डालूँ, किन्तु बुद्धि कहती है "नहीं, नहीं, ऐसा न करने से हानि एवं ऐसा करने से हानि है, अतएव इसे करो, तथा इसे न करो !" बस, फिर तुम बुद्धिके अनुसार ही कार्य करने लगते हो। विशेष बुद्धिमानों की बात जाने दीजिये। एक पांचवर्ष का अत्यल्पज्ञ बालक भी जब स्कूल जाता है, एवं उसे

मार्ग में नेत्रेन्द्रिय के द्वारा भिठाई की दूकान दिखाई पड़ती है, तब रसनैन्द्रिय की रुचि के अनुसार उसकेप्रार्थना पत्र पर मन भी हस्ताचर कर देता है, परिगाम-स्वरूप ज्यों ही प्रान्तीय सरकार का राज्यपाल (Governor of provincial Government) "मन" हाथ, पैर ं आदि वर्मेन्द्रियों को आज्ञा देना चाहता है कि मिठाई उठा कर मख में डाल लो. त्यों ही समस्त देश की स्वामिनी (Governor General & King) "बुद्धि" निर्णय देती है, अर्थात् उसका तार (Telegram) श्राता है। "स्नवरदार मन! ऐसा न करने देना. नहीं तो याद रखो, अभो ही तुम्हारे कपाल की जुतों से विधिवत पूजा हो जायगी"। बुद्धिदेवी की इस आज्ञा पर मनीराम तत्त्रण ही इन्द्रियों पर [कर्म्यू आईर (Curfew order)] प्रतिवंध लंगा देते हैं, परिगाम-स्वरूप इन्द्रियां चुप हो जाती हैं । पुनः इन्द्रियों की राय से मनीराम, बुद्धि ते अपील करता है कि चढि उपरोक्त पूजा के विना ही मिठाई मिलने का कोई उपाय हो, तो बताइये, असीम अनुकम्पा होगी। अपील खारिज करती हुई बुद्धिदेवी निर्ण्य देती है कि मिठाई पाने का एकमात्र उपाय पैसा ही है, और वह इस समय सरकार (Government) के पास नहीं है. अतएव अंतिम निर्ण्य (Last judgement) दिया जाता है कि बस, सीधे स्कूल चले चलो। बुद्धि की श्राज्ञानसार मन ने विवश हो कर इन्द्रियों से स्कूल की श्रोर चलने का कार्य प्रारम्भ करा दिया। देखो, वह पांच वर्ष का श्रत्यल्पज्ञ बालक भी बुद्धि के द्वारा इन्द्रिय एवं मन को जीत कर सीधा कुल चला

नाया। इसी प्रकार, प्रत्येक चए तुम अनुभव करते हो कि मन के चाहने, न चाहने से कुछ नहीं होता, जो बुद्धि चाहती है, वही होता है। यदि यह सत्य है, तब तो पूर्ण उत्तरदायित्व (Full responsibility) बुद्धि पर ही आजाता है। अतएव, अब हमें बुद्धि पर ही विशेष विचार करना है, क्योंकि बुद्धि की ही अच्छाई या बुराई पर, मन एवं इन्द्रियों की अच्छाई, बुराई निर्भर है।

बुद्धि, एक वर्तन है, जो अच्छ ई, बुराई को प्रहण किया करती
है। यदि बुद्धि-पात्र में अच्छाई भरगई, तो मन एव इन्द्रियाँ,
अच्छाई से युक्त हो गईं। यदि बुराई भर गई, तो मन एवं इन्द्रियाँ,
बुराई से युक्त हो गईं अर्थात् उनसे तत्तत् कार्य होने लगे। अब यह
सोचना है कि बुद्धिपात्र में अच्छाई भरी कैसे जाय? यह स्मरण रहे
कि बुद्धि में अच्छाई या बुराई भरने का अधिकार, आपको पूरा पूरा
है, यह आपका दैनिक अनुभव भो है। वस्तुतः अच्छे लोगों से
ही अच्छाई, तथा बुरों से ही बुराई आती है। यह अटल नियम है।

श्रव श्रच्छे लोग कौन हैं? यह पता लगाना है। श्रच्छे लोग को हो तो हैं, जिनको वही श्रपनावाला श्रनन्तसुख मिल गया हो। वे ही बता सकते हैं कि श्ररी श्रनादिकाल की श्रमितबुद्धि! तुमे श्रमुक मार्ग से जाने पर ही श्रात्मा का वह श्रानन्द-नगर मिलेगा, जहाँ पहुँच कर श्रपनावाला लद्द्य सिद्ध हो जायगा । सीघो सी वात है, जो स्त्रयं गुमराह हैं, वे बेचारे किसी गुमराह को राह क्या खतायेंगे। एक शायर कहता है:—

"राही कहीं है, राह कहीं, राहेबर कहीं ऐसा भी कामयाब हुआ है सफ़र कहीं"

अतएव, उन अच्छे लोगों से ही सत्यमार्ग का ज्ञान होगा । उन्हीं श्रच्छे लोगों को तो महापुरुष कहते हैं, क्योंकि वे ही समस्त पुरुषों में महान् होते हैं। वास्तव में उन्हीं लोगों ने तो महान् सुख को प्राप्त किया है। महान् सुख से मेरा ऋभिप्राय है ''विराट् ऋथवा अनन्त भगवत्मुख से।" अच्छातो चलो, महापुरुष के पास । उसी से पूछें कि वह श्रपनावाजा सुख कहां ? श्रौर कैसे मिलेगा ? किन्तु चलने के पूर्व यह भी तो सोच लो कि उन महापुरुषों को पहि-चानोगे कैसे ? छापा, तिलक लगाने, कंठी पहिनने, कपड़ा रँगाने. जटा बढ़ाने, कान फूंकने, संमारी-पुरुषों को धन, पुत्रादि देने का स्वांग रचने, भौतिक सिद्धियों के द्वारा रूपया आदि बनाने, एवं अब्क पंडिताई माड़नेमात्र से ही तो कोई पुरुष, महापुरुष नहीं बन जाता। मेरा श्रमिप्राय यह नहीं है कि महापुरुषों में कपड़े रँगाये हुये अथवा छ।पा, ति तक, कंठी, माला, वाजे होते ही नहीं । मेरा श्रमित्राय यह है कि उपरोक्त बनाव दंी भी बना सकता है। तो श्रव सोचना यह है कि किन लच्चणों के द्वारा एवं किस प्रकार महापुरुषों का निर्णय होगा ? यही तो एक समस्या है। इस समस्याः को सुलमाने के लिये हमें सर्वप्रथम शास्त्रों के पात चलना होगा r शाओं के द्वारा ही महापुरुषों का लच्चण ज्ञात होगा, क्योंकि शास्त्र भी महापुरुषों के प्रगीत होने के कारण महापुरुषस्वरूप ही हैं। यद्यपि

महापुरुष की आवश्यकता आगे चल कर पड़ेगी ही, उसके बिना काम नहीं चल सकता, तथापि जब तक महापुरुष नहीं प्राप्त हों। जाता, अथवा यों किहिये कि महापुरुषों को प्राप्त करने की साधनायें भी शाखों द्वारा ही तो प्राप्त होंगी, अत्तरव यही एक रास्ता है कि हम सर्व-प्रथम शाखों द्वारा ही कुछ ज्ञान प्राप्त करें। जैसे एक मरीक को डॉक्टर या डॉक्टर की पुस्तक से ही, एक अशिक्तित बालक को शिक्तित एवं पाठ्यपुस्तक से ही राय लेनी पड़ती है, उसी प्रकार आपको भी उन्हीं वास्तविक महापुरुषों एवं उनके प्रशीतप्रन्थों से ही राय लेनी पड़ेगी। सं तार में भी तो आपने गुमराह संसारी लोगों एवं उनकी बनाई हुई पुस्तकों का आधार लिया था, जिसके परिणाम-स्वरूप अनादिकाल से आजतक आपको प्रतिक्तण-वर्धमान वासनारूपा अशान्ति ही प्राप्त हुई।

श्रव शास्त्रों, वे दों में चले श्राइये, वहाँ सत्र कुछ हल हो जायगा। शास्त्र कहते हैं कि तुम जितना बड़ा संसार स्थूलरूप से देखते हा, उतना ही बड़ा नहीं है, उससे श्रान्तगुना बड़ा संसार है। तुम कदाचित् शास्त्र की उक्ति में तर्क करो कि हम यह कैसे मान लें? तो हम तुम्हें एक लोकिकउदाहरण से सममाते हैं, देखो ! कोलंबस (Colombus) ने जब तक श्रमेरिका का पता नहीं लगाया था, तुम कहते थे कि दुनियाँ इतनी ही बड़ी है, किन्तु श्रमेरिका के पता लग जाने पर तुमने श्रपनी बात रखने के लिये हठपूर्वक दुनियाँ के दो नाम रख दिये, जिसे नईदुनियाँ

एवं पुरानीदुनियाँ कहते हैं। तुम्हारा दुनियाँ-सम्बन्धी निर्णय यहीं रालत सिद्ध हो गया । फिर तुम्हारा आधुनिक दुनियाँ-सम्बन्धी निर्णाय ही कहाँ तक सत्य होगा ? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् भगवान् की शक्तियों से विशिष्ट, परोचानुभूति युक्त, सूदमदर्शी महापुरुषों ने शास्त्रों में लिखा है कि वर्तमान स्थूलजगत से बहुत बड़े बड़े चौदह प्रमुखलोक हैं। उन चौदहों लोकों की समध्ट का नाम ब्रह्मारा है। इस प्रकार श्रान तकोटि ब्रह्मारा हैं। इन समस्त-ब्रह्माएडों की समष्टि का नाम ही संशार है। किन्तु यह श्रनन्त-कोटि-ब्रह्माएडात्मक संसार, है तो संसार ही, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो, संसार तो संसार !!! अतएव, शाक्षीं ही के अनुसार स्वर्गादिक लोक, ब्रह्मादिक लोक एवं अन्य सभी लोक हमारे सुख के लिये मिलकर भी पर्याप्त नहीं, क्योंकि उन समस्त लोकों का सुख ज्ञणमंगुर एवं सीमित है। हमें तो ऐसा सुख चाहिये. जो कभी समाप्त न हो, एवं श्रसीम हो। तात्पर्य यह कि जिस सुख के पाने पर समस्त-दुःखों का श्रात्यन्ताभाव भी हो जाय, एवं श्रनन्तकाल के लिये श्रनन्त-सुख की प्राप्ति भी हो जाय।

शास्त्र कहते हैं कि ऐसा सुख तो एक ही श्रमीमशिक मान् के पास है, जिस शिक्त का कोई नाम, रूप नहीं है। उनके कार्यों, गुर्गों एवं शिक्तियों के श्रमुसार ही उसके श्रमन्त न म, रूप हैं। उसे ही शास्त्रकार, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाची, सर्वसहत,

सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वेश्वर एवं सर्वशक्तिमान् भगवान् कहते हैं। वह निराकार भी है, साकार भी है। निर्गुण भी है, सगुण भी है। वह मन बुद्धि से रहित भी है, एवं मन बुद्धि के सहित मी है। वह मुक्त भी है, वद्ध भी है। वह निरंपेत्त एवं सापेस भी है। वह सब कुछ भी है, श्रौर कुछ भी नहीं है। वह क्या है? इसे वह ही जानता है। किन्तु, तुम यह सुन कर निराश न हो जाना, क्योंकि वह, जिसको जना देता है वह भी उसे जान लेता है । " सोइ जानइ जेहि देहु जनाई" (राम चरित मानस)। साथ ही विशेषता यह भी है कि जो उसको जान लेता है, वह उसी के समान भी हो जाता है। "'जानत तुम्हिं तुम्हइ होइ जाईं" (रामचरित मान त)। वह जो कुछ भी चाहता है, बन जाता है। उनके लिये कुछ भी अशक्य नहीं। यदि उसके लिये कुछ अशक्य हो, तब तो वह सर्वसमर्थ "कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ सर्वशक्तिमान् भगवार्" ही नहीं हो सकता। हाँ, इत - श्रवश्य है कि वह जो कुछ भी करता है, ·अथवा बनता है, वह अपनी रुचि या इच्छा से नहीं, वरन् एकमात्र जीवों की कल्याएकामना से ही युक्त होकर। उसके कार्य जिसे ऱ्शास्त्रकार लीला कहते हैं, श्रत्यन्त ही रहस्य एवं नितान्त ही ·दूरद्शिता से युक्त होते हैं। श्रतएव श्रल्पज्ञ जीव नहीं समम 'पाता । लोक में ही अल्पज्ञ, किसी विशेषज्ञ की बात नहीं समम प्याता, सममने के पूर्व उसकी निन्दा करता है, जिसका कारण

श्राल्पज्ञता एवं देहाभिमान है, किन्तु जब वही व्यक्ति, विशेषज्ञ हो। कर सममाने लगता है, तब उस विशेषज्ञ की प्रशंसा करता है। श्रव उस विशेषज्ञ के कार्या की निन्दा उससे निम्नकोटि के श्राल्पज्ञ करने लगते हैं। श्राल्पज्ञता के कारण परम्परागत यही नाटक, संसार में प्रतिच्नण हुआ करता है, जिसका तुम्हें अनुभव भी है। जब लोक में ही ऐसी बात है कि अल्पस तीम, अनल्प-ससीम को नहीं समम पाता, तब अल्प या अनल्पसतीम हो असीम को कैसे समम सकता है ? मैं आपको एक उदाहरण द्वारा सममाता हूँ जिसमें एक अल्पज्ञ, विशेषज्ञ की बात किस्ह प्रकार नहीं समम पाता। कलाना की जिये, एक कामादि-विषयों से अपरिचित, अष्टवर्षीय भोतेबालक छात्र ने अपने स्कूल के मास्टर से पूछा — 'मास्टर साहब! हम अपने पिता जी के लड़ के हैं कि माता जी के ?" मास्टर साहब ने कहा—"तुम दोनों के ही लड़के हे "। छात्र ने पूछा – "मास्टर साहब ! यह कैसे हो सकता है ?" मास्टर साहब ने कहा "अरे भाई! ऐसा ही है, आगे चल कर समम में आ जायगा।" ल्लात्र ने कहा—"सममाइये न मास्टर साहब ! हमः अभी सममाना चाहते हैं। हमारी किताब में लिखा है कि रामू कमला का वेटा है, फिर लिखा है कि रामृ रामदास का वेटा है, तथा यह भी लिखा है कि कमला रामदास की स्त्री है। मास्टर साइब ! जब कमला, एक रामदास ही की स्त्री है, तब रामू एक ही का बेटा क्यों नहीं है ? दोनों का कैसे है ? सममाइये न मास्टर साहब !" मास्टर साहब परेशान हैं, वे कहते हैं - 'जितना हम बताते हैं, उतना ही। सममो, त्रागे वकवक न करो। यदि पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो घर बैठो। "छात्र, पिता के पास जाकर यही पूछता है। पिताजी भी मास्टर साहब की तरह कह देते हैं कि वेटा! यह आगे चलकर समम में आ जायगा। फिर वह छात्र, माताजी के पास जाता है, एवं उनसे भी यही उत्तर पाता है।

बड़ो मुश्किल है, छात्र परेशान है। वह ऋगने सङ्पाठी (Classfellows) बाल कों से राय लेता है, "क्यों लड़को ! मेरे इस प्रश्न का उत्तर, मास्टर साहब ने भी नहीं दिया। माता, पिता ने भी नहीं दिया। अतएव मेरी राय में तो इन सब को इसका उत्तर त्राता ही नहीं है। सहपाठियों ने कहा—"यही बात है।" बस, फिर क्या था ! सहपाठियों की सर्वेसम्मति से यह विधान पास होगया । छात्रों ने पढ़ना बन्द कर दिया। यही वात तो जीवों के विषय में भी है। जीव, शास्त्रों में लिखित, भगवान की बुद्धि-श्रतीत. जिन रहस्यमयी लीलाश्रों को नहीं समक पाता, उनके समाधान के लिये अपने ही वर्ग के सांसारिक जीवों से पूछताछ करता है। संसारीजीव, श्रलपज्ञ होने के कारण उसी के श्रनुकृत राय दे देते हैं, तब वह जीव, महापुरुषों के पास जाता है, वहाँ यह उत्तर मिलता है कि तुम अभी अधिकारी नहीं हो, सर्वप्रथम साधना के द्वारा अधिकारी बनो, फिर उपरोक्त प्रश्न का समाधान हो सकता है। उपरोक्त छात्र को तो माता, पिता पीटपाट कर हठात् स्कूल भेज देते हैं। श्रागे चल कर उस छात्र का वह प्रश्न स्वाभाविकः रूप सं ही इल हो जाता है, किन्तु उस जीव के लिये ऐसा कोई

माता-पिता नहीं है, जो उसे पीट-पाट कर महापुरुवरूपी मास्टर के पास पढ़ने के लिये बाध्य करे। श्रतएव वह जीव, सांसारिक जीवों के कथनानुसार ही कहने लगता है कि शास्त्र ग़जत, भगवान् ग़लत महापुरुष ग़लत, सब ग़लत, सब ढोंग, सब बनावट है। भगवान त्रादि तो बिगड़ी हुई खोपिड़ियों की उपज है, इत्यादि बकबक करते हुये वह संसारीजीव, भगवद्विषयकज्ञान छोड़ कर अपने उसी पूर्व खेल-कूद के संसार में लग जाता है। बस, यही तमाशा श्रनादिकाल से होता चला श्रा रहा है। श्रतएव, हमें थोड़ा विचार करना होगा कि जब सांसारिकविषयों में ही ंनिम्त- प्रवस्था में उच्च-श्रवस्था की बातों का निर्ण्य नहीं हो पाता, तब सर्वथा लोकबुद्धि से परे भगवदीयकार्यों के निर्एाय ही कैसे हो सकते हैं ? मैंने देहात में एक प्रामीण-मूर्व से कहते सुना है कि स्वराज्य से क्या लाभ हुआ ? जवाहरलाल गद्दी पर बैठे बैठे मौज उड़ा रहे हैं, ये सब मक्कार हैं, अन्यथा भला, छोटीबुद्धि की बात है कि यदि जवाहरलाल चाहते, तो इतनी महँगी क्यों होती ? मैंने परिहास में ही पूत्रा—"जवाहरलाल क्या करें ?" उसने कहा "अरे ! येहमा कौन बड़ी बाति अहै ! एक एक लाख के नोट छाप देंय देश मां खूब रुपैया होय जाय, काहे का गरीबी रहै।" जरा सोविये क वह प्रामीण, कितना मूर्ख है, फिर भी राय कहाँ दे रहा है, जिसको बुद्धिमान्जन भी राजनैतिकच्चेत्र में बुद्धिमान कहते हैं। बस, यही तो बात है कि मूर्ख भी यह नहीं ं सोच पाता कि मैं जिस विषय में 'द' भी नहीं जानता, उस विषयः। में निर्ण्य देने का अधिकार ही क्या है? तात्पर्य यह कि भगवान् , बुद्धित्रवतीत सर्वसमर्थ हैं, एवं जीवों के कल्याणार्थ ही प्रतिच्रा प्रयव्यशील हैं, किंतु फिर भी अल्पज्ञतावश जीव नहीं समम पाता, उसी मूर्ख की भाँति भगवान् की खिलाफत करता है। वास्तव में ऐसा करते हुए भी श्रंतरात्मा से वह श्रास्तिक है, किंतु अल्पज्ञता के कारण जीव विवश है। कोई भी जीव चह नहीं चाहता कि हमारा पतन हो, किन्तु इतना अवश्य हैं कि मेसा व्यक्ति लौकिकविषयों में भी मूर्ख है, अन्यथा उसे यह सममः ेतेना चाहिये कि यदि हमारी समम में ऐसी बुद्धि-श्रतीतः भगवद्विषयक वात नहीं त्रातीं, तो इसका श्रभिपाय यह नहीं कि सब ग़लत है। सांसारिक विषयों की समस्त बातें भी तो वह नहीं सममता, किन्तु सदा उसे मान लेता है। श्रतएव यदि श्राध्यात्मिक, भगवद्दिषयक वातें भी समम में न **श्रावें,** तो उसेः बद्धिमत्तापूर्वक अनुभवी-महापुरुषों एवं उनके आप्त-शाखवाक्यों द्वारा मान लेना चाहिये। जो बुद्धिमान् ऐमा करते हैं, श्रर्थात् बुद्धि-श्रातीव विषयों को मान लेते हैं, वे निराश न होकर साधना करते हुये उस समय की प्रतीचा करते हैं, जब कि भगवत्क्रपा से भगवद्-रहस्यों का स्वयमेव समाधान हो जाता है। यदि पूर्व में ही समम्मने की आशा करें, तब तो ससीम एवं असीम, अल्पज्ञ, एवं सर्वज्ञः श्रर्थात् हममें ईश्वर में भेद ही न रह जाय। फिर तो हम भी सर्व-

्रशक्तिमात् भगवान् हैं, ऐसा मानना होगा। किन्तु, ऐसा अनुभ र में नहीं त्राता। त्रतएव हमें शास्त्रों को मानना ही पड़ेगा। जो बुद्धिमान, श्रानुभवी शासकारों की बात मान कर साधना करता है, उसे ही शास्त्रकार त्रास्तिक कहते हैं। इस प्रकार त्रास्तिकों के दो भद हो गये (१) पूर्व आस्तिक (२) परआस्तिक । पूर्व आस्तिक उसे कहते हैं, जो असीमआनंद रूप भगवान को मानता भी है, एवं प्रतिच्रा प्रयत्नशील भी है, किन्तु यह नहीं जानता कि वह श्रसीमञ्चानंद रूप भगवत्वाप्ति कैसे होगी १ पर श्रास्तिक उसे कहते हैं कि जो ब्यानन्दरूप भगवत्प्राप्ति भी चाहता है, एवं प्रति-च्राग प्रयत्नशील भी है, किन्तु विशेषता यह है कि महापुरुषों के ्रश्राधार पर ही शास्त्रों, वेदों की बातों को मान कर साधना *करता* ्है। वस्तुतः श्रभी पूर्व, पर दोनों ही श्रास्तिक भगवद्विषयक ज्ञान ्से श्रनुभवात्मक परिचय नहीं श्राप्त कर सके हैं, किन्तु उपरोक्त अन्तर ही महान् अन्तर है। क्योंकि यदि पूर्वआस्तिक की भाँति शास्त्रों एवं महायुरुषों की बातों पर विश्वास न करते हुये साधना ही न की जायगी, तब सिद्धि की प्राप्ति ही कैसे होगी ? अतएव, शास्त्रकारों ने पूर्वत्रास्तिक को नास्तिक की संज्ञा दी है। किन्तु मेरी राय में संसार की गहरी ठोकरों को खाने पर कभी न कभी सभी पूर्वश्रास्तिकों का वह स्वर्णदिवस श्राता ही है, जब कि वह अपनेत्राप शास्त्रों एवं महापुरुषों की बात स्वीकार कर लेता है भले ही ऐसा होने में एक चर्ण अथवा करोड़ों जन्म लगें। यदि

संस्कारों के अनुसार उन पूर्वश्रास्तिकों को किसी महापुरुष का संग मिल जाता है, तब तो वह महापुरुष के संग के प्रभाव से परश्रास्तिक बन ही जाता है। किन्तु विचारणीय यह है कि शास्त्रानुसार मानव-देह सदा सुलभ नहीं है। यदि इस विशिष्टज्ञानयुक्त मानव-देह में उपरोक्त ज्ञान न उत्पन्न हुआ, तो पता नहीं कब मानव देह मिले? इसके अतिरिक्त, वर्तमान को छोड़ कर भयानक-भविष्य के विषय में कल्पना करना भी महान भूल है।
श्रतएव, बुद्धिमान पूर्वश्रास्तिक को शीद्यातिशीद्र परश्रास्तिक बन जाना चाहिये। अब मैं उपरोक्त विषय को ही दृष्टिकोण में स्वते हुये इस अमृत्य मानवदेह का मृत्य सममाऊँगा।

मानव-देह

समस्तविश्व के समस्तजीव, चौरासीलाख योनियों में ही जनम लेते हैं, जिनमें कुछ जलचर, कुछ थलचर, कुछ खेचर (श्राकाश में उड़ने वाले) श्रादि हैं। ये समस्त जीव, स्वेदज, श्रंडज, उद्भिज, जरायुज चारप्रकार से उत्पन्न होते हैं। इन चौरासीलाख योनियों में देवताश्रों की योनि भी सम्मिलित हैं, किंतु मनुष्य-योनि को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, देवग्रोनि को नहीं। कारण यह है कि देव-योनि में केवल भोग ही है, वहाँ कियमाण कर्म नहीं होता, श्रर्थात् पुरुषार्थ के द्वारा उत्थान-सम्बन्धी कर्म नहीं हो सकता, किन्तु मनुष्यदेह द्वारा नरक से लेकर भगवत्माप्ति तक सभी कुछ मिल सकता है। जिसकी प्राप्ति की साधना की जायगी, वहीं प्राप्त होगा। तुलसी के शब्दों में:—

"नर तनु सम निहं कविने देही *जीव चराचर याचत जेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी *जान विराग भक्ति सुख देनी॥"

देवतागरा भी इस मनुष्यदेह की कामना करते हैं, इसिलये नहीं कि यह देह विशेषपवित्र या सुन्दर होता है, वरन इसिलये कि इस देह से हम श्रपनावाला श्रनन्तसुख प्राप्त कर सकते हैं, जब कि दिञ्यदेह से ऐसा संभव नहीं। इस प्रकार यह मानवदेह देवताओं को भी दुर्लभ है। तुलसी से शब्दों में:— ' बड़े भाग्य मानुष तनु पावा अक्ष सुर दुर्लभ सद्-ग्रंथन गावा'" (रामचरित मानस)

स्रादि शंकराचार्य कहते हैं :-

"मनुजदेहिममं भुवि दुर्लभं समिधगम्य सुरैरिप वांछितम् विषयलपटतामपहाय वै भजत रे मनुजाः कमलापतिम्'

श्रशीत देवताओं से भी श्रभिलिषत, चौरासीलाखयोनियों में भी श्रतिदुर्लभ, यह मनुष्य देह है। श्रतएव हे मनुष्यो ! इस देव-दुर्लभ मानवदेह को पाकर विषयों में श्रासक मत होवो। भगवान् का भजन करो। श्रन्य योनियों में श्लान की न्यूनता होती है, किंतु-मानवदेह में ज्ञान का प्राकट्य विशेषरूप से होता है। श्रतएक ज्ञान-युक्त होने के कारण यह देह सर्वश्रेष्ठ है यथा:—

''त्राहारनिद्राभयमैथुनानि सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् जानं हि तेषामधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः''

अर्थात् आहार, विहार, निद्रा, भय आदि तो पशु आदि योनियों में भी निवास करता है, मनुष्यों में ज्ञान ही का विशेषपाचुर्य होता है। ज्ञान से होन मनुष्य, पशु के समान ही है। यह } भी समक्त लेना चाहिये कि कर्मवंधनों में बँधा हुआ अल्पज्ञ ; मनुष्य, अपनी आयु की सीमा भी नहीं जान पाता। अतएव; मनुष्य को तत्क्रण ही सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि । मनुष्य यदि एक क्रण का भी उधार करेगा, तो संभव है कि यह; सुरदुर्लभ देह अगल क्रण में समाप्त हो जाय!

मनुष्य को यह भी जान लेना चाहिये कि मानवीयज्ञान जितना : १६ लाभदायक है, उतना ही हानिकारक भी है। यदि उसी मनुष्य ज्ञान का सद्धुपयोग न किया जाय, तो महान् पाप भी कमाया जा सकता है। कारण यह है कि जितना पाप, ज्ञानयुक्त-मनुष्य कर सकता है, उतना पाप, अन्य ज्ञानहीन-योनियों वाले जीव नहीं कर सकते। अत्र तएव, यदि ज्ञान का सदुपयोग शीघातिशीघ्र न किया जायगा, तो यह निश्चित है कि वही ज्ञान, घोरपतन के नरक में डाल कर महानतम पाप करा डालेगा। सिद्धांत यह है कि कोई भी मनुष्य एक च्रण को भी चुप नहीं बैठ सकता, यदि उसे शुभक्षमें नहीं सुमाया जायगा, तो वह निश्चित ही विपरीत-अशुभक्षमें करेगा। इस प्रकार मानव-देह का महान् दुक्पयोग हो जायगा।

एक बात यह भी विचारणीय है कि मनुष्य, जितना ही ऋधिक इन्द्रियों के विषयों में फँसता जाता है, उतना ही अधिक, पश्चात् निकलने में भी कठिनता का सामना करना होता है। क्योंकि, जितनी ही आग बढ़ जाती है, उतनी ही उसके बुमाने के लिये जाल की आवश्यकता होती है। अतएव यदि आलस्यवश एक ज्ञण का भी उधार किया गया, तो मनुष्य के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि में अगले ज्ञण में जीवित ही रहूँगा। यदि कोई कहे कि में जानता हूँ, मेरा जीवन इतने वर्ष का है, तो उसे भी यह समम लेना चाहिये कि जितनी ही आपिक बढ़ जायगी, उतनी ही उसके हटाने के प्रयत्न में कठिनता होगी।

एक बात और भी विचारणीय है, वह यह कि प्रत्येक मनुष्यों के कुसंस्कार, प्रायः समय समय पर सद्विचारों के विपरीत ही प्रवृत्ति कराने लगते हैं। यदि पहिले से सावधान होकर कुछ साधना नहीं कर ली जायगी, तो कुसंस्कार, हमारे विचारों को स्थधः पतन की स्रोर ले जाकर नष्ट कर देंगे।

मनुष्य, संसार की ही श्रोर विशेषहर से उन्मुख हैं, जिनका संग, कुसंग बन कर एक चए में ही किसी व्यक्ति का पूर्णपतन कर सकता है। यदि शीघ्र ही तैयारी न कर ली जायगी, तो दुर्जनों का कुसंग हमारे श्रंतरंग, रहे सहे सिद्धचारों को भी नज्ट कर देगा। जब सिद्धचार ही नष्ट हो जायंगे, तब हमारी प्रवृत्ति ही, सन् कैसे होंगी ? प्रत्येक व्यक्ति की बुद्ध, सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण के गुणों से श्रमिभूत है। जिस गुण का भी प्रभुत्व, बुद्धि पर हो जाता है, बुद्धि द्वारा उसी गुण का कार्य भी होने लगता है। साथ ही वाह्य-गुण-विषय को पाकर श्रंतरंग तीनों ही गुण विशेषमात्रा में बढ़ जाया करते हैं। समस्त संसार में निकृष्ट-गुणों का ही वातावरण विशेष प्राप्त होता है। श्रतएव, यदि साधना में देर की गई तो हमारे श्रंतरंग तीनों ही गुण, बिहरंग सामग्री को पाकर किसी भी चए हमारा पतन करा सकते हैं।

एक प्रमुख बात और विचारणीय है, वह यह कि भगवत्प्राप्ति में ध्राधिक समय की भी आवश्यकता होती है। कदाचित् आप कहें, कि गीता के अनुवार "चिप्र" भवति धर्मात्मा":—अर्थात् एक द्राण् में ही मनुष्य धर्मात्मा बन जाता है, किंतु यह मिद्रान्त योगअष्ट- उच्च संस्कारियों के लिये ही है। अन्यान्य सामान्य जीवों के लिये तो

गीता का ही दूसरा सिद्धान्त है :-

"जन्मांतरसहस्रोषु किश्चयतिति सिद्धये यततामपि सिद्धानां किश्चन्मां वेत्ति तत्वतः"

तात्पर्य यह कि लाखों जन्मों में मनुष्य, भगवत्प्राप्ति करता है, खेल नहीं है, किंतु इसका ऋमिप्राय यह नहीं सममना कि अपरे! तब तो वड़ा कठिन है, इतने जन्मों तक कौन साधना करें ? हमें तो डर लग गया, अब तो भगवत्प्राप्ति की कोई आशा नहीं रही। इस भयानक-भवाटवी में चक्कर लगाते लगाते तो श्रनंत युग बीत गये । एवं सदा यह श्रतुभव भी होता रहा कि इस संसार में त्रिकाल में भी सुख का लवलेश नहीं है, तथापि हठात मिथ्यासाधनात्रों को करते हुये भी हम किंचित् भी नहीं थके। यदि वास्तविक परमानन्द की प्राप्ति में कुछ सौ, कुछ, लाख, कुछ करोड़ जन्म लग भी जाते हैं, तब भी वह बहुत थोड़ा ही है, क्योंकि मीमित काल ही तो है। इसके अतिरिक्त यह भी तो विचारणीय है कि यदि हम कई जन्म के परिश्रम के भय से साधना न करेंगे, तो चुप्रभी तो नहीं बैठ सकते । हाँ, हो मकता है कि हम भगवद्विषयक साधना छोड़ दें, किंतु सांसारिक विषयों की साधना तो विवश हो कर करनी ही पड़ेगी । इस प्रकार मिथ्या-च्चेत्र में जिस प्रकार अनादि-काल से मिध्या साधनायें करते चले आये हैं, उसी प्रकार अनंतकाल तक करते चले जायंगे। यदि कोई यह कहे कि लाखों जनमों के बाद हम कर लेंगे, तो यह कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं हुई, क्योंकि उसकी उधार करने की आदत सदा ही दृढ़ होती जायगी। अतएव, मनुष्य को तत्त्वण ही सावधान होने की आवश्यकता है। तात्पर्य यह कि उपरोक्त कई कारणों से यह निर्विवाद सिद्ध है कि मनुष्य को एकत्त्रण से भी शीघ, साव-धान होने की आवश्यकता है, अन्यथा यही ज्ञान युक्त मानव-रेह महान् घातक सिद्ध हो जायगा, दुर्भाग्य, जीव को पतन को परा-काष्टा पर पहुंचा देगा। यह मानवदेह, सत्यज्ञान के नाते तो श्रद्वितीय लाभकारी है, किंतु ऐसा न होने पर साथ ही श्रद्धितीय हानि कारक भी है। अतएव, इस अमूल्य मानव-रेह का मूल्य समम कर शोद्यातिशीच उसका सदुवयोग ही करना चाहिये। जब मानव-देह का अमूल्य मूल्य समक में आ जाता है, तभी मनुष्य, उसका सदुपयोग कर सकता है, अर्थात् तभी मनुष्य, सांसारिक विषयों से उपरत होकर महापुरुषों की शरण महण करता है, जिसके परिग्णाम -स्वरूप उसे वास्तविक तत्व-ज्ञान होता है, तथा जिस तत्वज्ञान के परिगाम स्वरूप साधना होती है, एवं जिस साधना के परिग्णाम-स्वरूप, अनन्त आनन्दप्राप्ति-रूप सिद्धि प्राप्ति होती है, जिसे भगवत्प्राप्ति भी कहते हैं। मैंने पूर्व में ही कह दिया कि भगवान् के अनंत स्वरूपों में उपासना के दृष्टिकोण से दो ही स्वरूप प्रधान हैं:—(१) निराकार भगवान् (२) साकार भगवान्।

अब विचार यह करना है कि इम लोग किस स्वरूप की प्राप्ति करें? निराकार भगवान की प्राप्ति, ज्ञानमार्ग के द्वारा एवं साकार भगवान की प्राप्ति, भक्तिमार्ग के द्वारा होती है। कर्ममार्ग, इन दोनों मार्गों का ही अनुगतमार्ग है।

मन, स्वयं संगुण, साकार विषय में अनादिकाल से ही संसक है, इन्द्रियां भी सगुण, साकार विषय ही चाहती हैं, बुद्धि भी इसी सगुग, साकार का ही निर्णय देती । जात्पर्य यह कि बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ सभी सगुरा, साकार विषय को स्वभावतः ही चाहती हैं। अतएव. हमें मगुग, साकार की प्राप्ति की ही साधना करनी चाहिये, क्योंक, जब तक मन को ठहराने के ितये सगुण, साकार विषय नहीं मिलेगा, तब तक साधना ही कैसे हो मकती है ? निराकार ब्रह्म की तो परिभाषा ही सुनने पर मन, बुद्धि, फेल ही . जायँगे, वे कहेंगे—''यह तो निराकार ब्रह्म का विषय कोई महान् रोखचिल्ली का किस्सा सा प्रतीत होता है।" बात यह है कि शास्त्र-कार कहते हैं कि निराकारब्रह्म को सममने के लिये साधन-.चतुष्टय-संपन्न शुद्धान्तःकरण की आवश्यकता है । अब भला, . शुद्धान्तः करण कहां से लायें ? श्रंतः करण तो श्रनादिकाल से अशुद्ध है, तथा प्रतिच्रण श्रशुद्ध ही होता जा रहा है। कारण यह , है कि हम अशुद्ध-त्रेत्र की अशुद्ध-साधना में ही तो आगे बढ़ रहे हैं। श्रतएव, निराकारब्रह्म की प्राप्तिवाला ज्ञानमार्ग हमारे, श्रनु-कूल नहीं है। इसके अतिरिक्त, जब घर बंठे, कोई चीज मन के अनुकूल मिल जाय, तो मन के विपरीत, जङ्गलों में क्यों भटका जाय ? साथ ही जब श्रंतः करण शुद्ध ही नहीं है, तो शास्त्रों के सिद्धान्तानुसार उस निराकारब्रह्म की प्राप्ति ही कैसे कर सकेंगे ? हम लोग तो निराकारब्रह्म के विषय के सुनने के भी श्रधिकारी नहीं हैं, ऐसा शास्त्रकारों ने बताया है। इसके श्रतिरिक्त यह भी तो

विचारगीय है कि जब निराकारब्रह्म को प्राप्त किये हुये महानतम अत्माराम, पूर्णकाम, परमनिष्काम, परमहंस, नित्य जीवन्मुक्तः शंकर, ब्रह्मा, सनकादिक, जनकादिक, व्यासादिक, शुकादिक भी सगुग्-साकार भगवान् की भिक्त करते हैं, तब हमें विचार ही क्या करना है ? त्रवश्य ही सगुरा, साकार भगवान् विशेष माधुर्य युक्त होंगे। यद्यपि दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप श्राभिन्न हैं, फिर भी जिस प्रकार ईख के सम्पूर्ण भाग में मिठास है, किंतु र्याद उसमें फल लगता, तो कितना मीठा होता ? चंदन के प्रत्येक भाग में सुगन्धि है, किंतु यदि चन्दन में फूल फूलता, तो कितनी सुगंधि उस फूल में होती ? इसी प्रकार श्रनिर्वचनीय परमानन्द तो निराकार ब्रह्म में ही है, यदि वह साकार होगा, तो कितना मधुर होगा ? यह एक विशेष विलक्त एता वाली बात है, जो सममाई नहीं जा सकती। साधना के द्वारा सममी जा सकती है। इसका पूर्ण अनुभव उन्हीं लोगों को होगा, जिन्होंने निराकार ब्रह्म के परमानन्द को प्राप्त कर **ले**ने पर भी सगुरा, साकार का प्रेम रस पान किया हो । श्रात्माराम-सनकादिकों का हृदय ही जानता होगा, जो विलन्त्रएता, सगुए, साकार के प्रोमानन्द में होती है, हम, तुम उसका क्या अनुमान लगावें ? हाँ,विचारणीय यह है कि सगुण, साकार भगवान श्राधिक-मधुर होने के साथ ही हमारे मन, बुद्धि आदि के अनुकूल भी है। श्रतएव हमारे लिये वे ही सगुरा, साकार भगवान् प्रिय हैं। हमको उन्हीं की प्राप्ति का उप य या प्रयत्न करना चाहिये, व्यर्थ के वादविवाद से क्या मिलनाजुलना ? यदि भगवान् के दोनों ही

स्वरूप परस्पर एक न होते, अर्थात् छोटे बड़े आदि ही होते, सब तो कुछ बहस को जाती। जब दोनों एक ही तत्व हैं, तब अरन ही क्या उठ सकता है? अपने अधिकार एवं रुचि के अनुसार ही हमें चलना भी तो है। यदि यह भी सत्य होता कि निराकार-ब्रह्मरस अधिक सरस है तब भी अंतःकरण शुद्धि के बिना हम लोग उसके अधिकारी न होते।

सगुण, साकार भगवान के भी अनन्त स्वह्नप हैं, किंतु हम तो सब से सरस एवं अनुकूल ही पसन्द करेंगे। अतएव अब यह पता लगाना है कि सब से सरस कोन से सगुण, साकार भग-वान हैं? अर्थान, भगवान का कौन सा अवतार-स्वह्नप अत्यधिक सरस हैं? बस, उसी अवतार को अपना इष्टदेव बनाकर हमें चलना होगा, तथा उसी के नाम, गुण, लीलादिकों का अवलम्ब अहण करना होगा, जिससे शीब्रातिशीब्र उस अवतार-विशेष में मन उलम जाय।

श्रवतार, इसीलिये तो होते हैं कि मनुष्य श्रपने श्रनुकूल ससुण-विषय पकर शीघ्र ही श्रनुरक्त हो जाय श्रन्यथा दैत्य संहारादि, लघुकार्यों के लिये उन्हें श्रवतार लेने की क्या श्राव-रयकता हो सकती है ! भगवान स्वयं ही श्रवतार लेकर उन मिथ्या कारण-स्वरूप दैत्यों का संहार भी करते हैं। ये उनकी विवित्र लीलायें महान से महान बुद्धिमानों को भी चक्कर मे डाल देती हैं। श्रवण्व यह सावधानी रखनी चाहिये कि उनके सगुण, प्राकृत-मनुष्यों के श्रनुरूप व्यवहारों को देखकर उनमें तर्क न हो जाय। श्चर्यात् श्चपनी श्चातमा पर कृपा करते हुए श्चपनी चारश्चंगुल की मायिकखोपड़ी का उपयोग सांसारिक चेत्र में ही होने देना चाहिये, श्चन्यथा सब गुड़ मिट्टी हो जायगा, एवं सब कियाकराया चौरट हो जायगा। तुलसी के शब्दों में :— (रामचरित मानस)

"निरगुन रूप सुलभ श्रति * सगुन न जाने कोय। सुगम, ऋगम नाना चरित * सुनि सुनि मन भ्रम होय॥" आगवतकार के शब्दों में:—

"कर्माययनीहस्य भवोऽभवस्य ते दुर्गाश्रयोऽथारिभयात्पलायनम् कालात्मनो यत्प्रमदायुताश्रयः स्वात्मत्रतेः खिद्यति धीर्विद्यमिह"

श्रथांत् इच्छा रहित से कर्म की उत्पत्ति, अजन्म का जन्म, स्वयं कालात्मा का जरासंध के भय से भाग कर द्वारिका के दुर्ग का श्राश्रय, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले का सौ करोड़ गोपियों के साथ महारास, श्रादि विचित्र भगवत्कार्य, महान् से महान् बुद्धिमान् को भी अम में डाल देता है। किन्तु अब तो तुम समम चुके हो कि भगवत्कार्यों पर लौकिक बुद्धि को राय देने का श्रिधकार ही नहीं है। फिर गड़बड़ी ही क्यों कर होने लगी। चे सर्वसमर्थ भगवान् कुछ भी करें, हमें तो उनकी लीलाओं में श्रानन्द लेने से ही तात्पर्य है। अरे भाई! श्राम खाने से ही काम रखने वाले, बुद्धिमान् कहे जाते हैं। भगवान् क्यों अवतार लेते हैं? यह भी जानने की हमें कोई श्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान्, जिम किसी भी कारण से अवतार लेगे, वह जीव के हित के लिये ही होगा। यह मैंने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है। कारण यह है कि

भगवान् अकारणकरुण हैं, दूसरा कारण हो ही नहीं सकता 🗈 व्यावहारिकरूप से बहाना कुछ भी लिया करें, उससे हमें क्या मतलब १ मेरी राय में भगवान् ने सोचा होगा कि मनुष्यरेहयुक-ज्ञान पाकर भी जीव, निर्गुण-निराकार ब्रह्म को नहीं समक पा रहाः है, त्र्यतएव, भगवान् से नहीं रहा गया, एवं वे श्रकारणकरुण भगवान दैत्य निर्माण, दैत्य संहार श्रादि का बहाना बना कर सगुरा, साकार रूप से अवतीर्ग हुये। इस प्रकार भगवान जब मनुष्य रूप में आ गये, तथा साथ ही भगवान, मनुष्य एवं भगवान् दोनों ही कोटि के कार्य करने लगे, तब यह भी स्पष्ट हो गया कि अमुक कार्य मनुख्य नहीं कर सकता, क्योंकि वह अल्पज्ञ_{रू} अल्पशक्तिमान् है, अतएव वे भगवान् ही हैं । इसके अतिरिक्त मनुष्य के लिये सुभीता भी हो गया कि वह सुगमतापूर्वक मनः लगा सके । देखो तो, कितने अकारणकरुण हैं अनंतकोटि--ब्रह्माएडनायक परात्पर सर्वशक्तिमान् भगवान् ! भला, उन्हें क्या पड़ी थी ''अपने को, अल्पशिक्तमान् नुष्यों के हाथ वेच कर दास बनने की ! पर क्या करें ! करुणावरुणालय अपने स्वभाक से विवश हैं। यही तो भगवान् की वास्तविक भगवत्ता है। सृष्टि कर लेना, अथवा जीवों के पाप पुरुष के अनुसार दरह दे देना आदि कार्य तो एकमात्र उनकी योगमाया से ही सपन्न होते हैं, पर यह अवतार लेना, तो उनके अकारणकरुण, पतितपावन, दीनबन्धु आदि नामों को ही सार्थक करता है, अन्यथा उन्हें कौन जानता? कि उनमें उपरोक्तगुण भी हैं। बेचारे वेद तो

थक कर स्वयं नेति नेति का नारा लगा रहे हैं।

हाँ, तो श्रव यह देखना है कि सर्वाधिकमधुरतम मनुष्य-्स्वरूप सगुण-साकार श्रवतार कौनसा है । यद्यपि श्रवतार तो श्रसंख्य हैं, तथापि प्रमुख चौवीस ही अवतार हैं। उन चौबीस , अवतारों में भी प्रमुख दस अवतार हैं, एवं उन दस अवतारों में भी परमत्रमुख राम, कृष्ण दो ही अवतार माने गये हैं ' क्योंकि, इन्हीं दोनों अवतारों की लीलाओं में सर्वाधिक-माधुर्य है । इन दोनों अवतारों में भी श्रीकृष्णावतार माधुर्य से भी मधुर है। श्रीकृष्णावतार, प्रेमावतार माना गया है। इस अवतार में उच्चतमप्रोम प्रदान-करना ही, एवं प्रेमियों के आधीत रहना ही. प्रधानत्या व्यक्त किया गया है, साथ ही भगवत्ता के गुण भी अवतारकाल से ही प्रकट होने लगे थे, जिससे मनुष्य के समम्तने में भी कोई कठिनता न हो। जीव का श्रंतिम सरस रस महारास, इसी कृष्णावतार में प्रकट हुआ था। श्रीकृष्णावतार के परम-मधुर होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह भी है कि रामावतार के सभी रामोपासक, इस ऋष्णावतार के प्रममाधुर्य के पान के लिये श्रवतीर्ण हुये थे। रामावतार में राम-भगवान् ने मर्यादा-पुरुषोत्तम का कार्य किया था, किंतु कृष्णावतार में अनिर्वचनीय प्रममाधुर्य का प्राकट्य प्रधानतया किया था। अतएव, आनन्द्कन्द-सच्चिद्-नन्द् श्रीकृष्णचन्द्र, ही हमारे इष्टदेव होने चाहिये । कारण यह है कि जब सभी रामोपासक, कृष्णोपासक बने थे, तब रामावतार से कृष्णावतार की प्रमरसमाधुरी में अज्ञात विचित्रविलच्छाता श्रवश्य रही होगी, श्रन्यथा वे रामोपासक, श्राधुनिकश्रल्पज्ञ-रामोपासकों की भाँति, इष्ट बदलने के भय से ऐसा न करते।

स्मरण रहे, कृष्णावतार अथवा रामावतार अथवा अन्य नृिंसहादि अवतार अथवा निराकार ब्रह्म पृथक् पृथक् भासित होते हुये
भी सिद्धान्ततः एक ही हैं। केवल जीवों की सुगमता के हिटकोण्
से ही निराकार ने साकार बन कर प्रेमरस प्रदान किया। हमारी
राथ में तो सगुण-साकार भगवान के प्रकाश का ही नाम निराकार
ब्रह्म है। साकार विविध अवतारों में भी अधिक रस, कृष्णावतार
में ही व्यक्त हुआ। अतएव तत्वतः समस्त अवतारों एवं निराकार
ब्रह्म को भी एक ही सममना चाहिये। पुरुषोत्तमब्रह्म-श्रीकृष्ण ही
श्रीकृष्ण हैं, वे ही राम हैं, वे ही नृिंसहादि अनन्त-अवतारस्वरूप
हैं. एवं उन्हीं का प्रकाशस्वरूप निराकार ब्रह्म भी है, ऐसा तत्वज्ञान समम कर ही उपासना करनी चाहिये। अवतार लेने का
रहस्य, अवतार लेने का कारण, अवतारों में परस्पर एकता एवं
निराकार-साकार ब्रह्म की एकता आदि को मैने सारांश के प्रकरण
के पूर्व ही विस्तार वूर्वक स्पष्ट कर दिया है, पढ़ लेना।

हाँ, तो भगवान के समस्त अवतारों में परम मधुरतम अवतार श्रीकृष्ण ही हैं। उन्हीं श्रीकृष्ण की ह्वादिनीशक्ति के भी सारस्वरूप प्रेम एवं प्रेम की भी सारभूता महाभावरूपा शक्ति को रिसकों ने राधातत्व बताया है। राधिका, श्रीकृष्ण की आत्मा हैं। समस्त शक्तियों के आराध्य ब्रह्मश्रीकृष्ण भी राधिका की आराधना करते हैं, तथा महाभाव स्वरूपा अद्वितीया राधिका भो श्रीकृष्ण की

श्राराधना करती हैं। ये दोनों ही परस्पर एक तत्व हैं। मैंने राधा-तत्व के प्रकरण में विस्तार-पूर्वक यह सब स्पष्ट कर दिया है। श्रपरंच ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है यथा:—

"राधा भजति श्रीकृष्णं स च तां च परस्परम्"

त्रब यह विचारणीय है कि शास्त्रों के द्वारा संसार का स्वरूपज्ञान तो हो गया। यत्किंचित् भगवत्-स्वरूप का भी परिचय मिल गया, किंतु महापुरुषपरिचय एवं उनकी श्रद्धायुक्त शरणागति के विना भगवद्विषयक साधना का श्रीगरोश ही नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्रकारों का सिद्धान्त है। अर्थात् , बिना किसी महापुरुष की शरणागित के, भगवत्राप्ति हो ही नहीं सकती। महापुरुषों को पहिचानना, एक बहुत जटिल समस्या है। शास्त्रों को पढ़ लेना सुगम है, किंतु महापुरुष को पहिचानना अत्यन्त ही टेढी स्वीर है। प्रसंभव नहीं है, मनुष्य सब कुछ कर सकता है। मनुष्यों ही ने तो सब कुछ किया है, हम निराश न हों। प्रयत्न करना इम लोगों का कार्य है, सफलता प्रदान करना भगवान का। यद्यपि महापुरुष भी भगवान का ही पर्यायवाची शब्द है. अर्थात्. भगवान् की संपूर्णशिक्तयों से युक्तशिक्त का नाम ही महापुरुष है। महापुरुष वस्तुतः वही है जिसके हृद्य में प्रतिच्चा श्रविच्छित्र रूप से भगवान् का निवास रहता है। ऐसा भगवत्प्राप्ति के पश्चात् ही होता है। हाँ, महापुरुष श्रनंत होता है, एवं उसक देह पाकृत होता है। अतएव महापुरुषों के पिहचानने में विशेष कठिनता है।

महापुरुष

महापुरुषों को तो पूर्ण्रूष से पहिचानना सर्वथा अमंभव है, किन्तु यदि श्रद्धालु-विरक्तमनुष्य पहिचानना चाहे, तो आंशिक रूप से पहिचान सकता है। महापुरुष के विषय में सममा जा सकता है, किन्तु सममाया नहीं जा सकता। अर्थात् यदि अश्रद्धालु मनुष्य को श्रद्धालुमनुष्य सममाना चाहे कि अमुक व्यक्ति महा-पुरुष है, क्योंकि उस व्यक्ति में अमुक अमुक लक्त्ग्ण मिलते हैं, तो यह संभव नहीं कि अश्रद्धालु मान ले। अत्रप्य श्रद्धालु-विरक्त मनुष्य का हृदय ही महापुरुषों को समम सकता है, अन्य नहीं।

महापुरुषों को पहिचानने में एक बात का और ध्यान रखना चाहिये कि किसी से भी सुनकर किसी को महापुरुष न मान ले। यद्यपि किसी दंभी को भी दूर से महापुरुष मान लेंने में कोई हानि नहीं, वरन लाभ ही है, तथापि यदि यही नियम बना रहेगा, तो वास्तविक महापुरुष को भी सुनकर ही दंभी मान बैठेगा, जो कि महान नामापराधस्वरूप हो जायगा। बात यह है कि सुनी हुई बात के आधारभूत वे ही व्यक्ति तो होते हैं, जिनसे हमने सुना है कि अमुक व्यक्ति महापुरुष है। यदि वे ही आधारभूतव्यक्ति, कल यह कहने लगें कि नहीं! नहीं!! मेरा निर्ण्य गलत था, अमुक व्यक्ति महापुरुष नहीं है, पक्का गुंडा है, तब उपरोक्त अवगा-जन्य बोध भी परिवर्तित हो जायगा।

संसार के सभी जीव अल्पज्ञ हैं। साथ ही देहा भमान से युक्त भी है, एवं सतोगुण, र जोगुण, तमोगुण, की परिवर्तनशील बुद्धि से भी युक्त हैं। अतएव उनका निर्ण्य, दंभी या महापुरुष किसी के भी अति निश्चित नहीं रहता। वे जब सतोगुण से युक्त-बुद्धिवाले होते हैं, तब सतोगुणी निर्ण्य देते हैं। जब रजोगुण से युक्त-बुद्धि बाले होते हैं; तब रजोगुणी निर्ण्य देते हैं। इसी प्रकार तमोगुण-युक्त-बुद्धि से तमोगुणी निर्ण्य देते हैं। जब वे दिन में सैकड़ों बार तीनों ही गुणों के आधीन हुआ करते हैं, तब उनका निर्ण्य ही कैसे स्थायी रह सकता है? फिर साथ ही यह भी विशेषता है कि तमोगुण परमप्रधान, एवं उनसे कम रजोगुण प्रधान, एवं सतोगुण जो कभी कभी ही प्रकृट होता है। तब भला, वे कैसे सदा महापुरुष को महापुरुष मानने लगे!!!

मेरी तो व्यक्तिगत राय यह है कि जब गुणातीत महापुरुष को, वियमानुसार गुणातीत-व्यक्ति ही समम सकते हैं, तब यह महान् धारचर्य है कि गुणासकत-जीव, किसी को महापुरुष मानते । किंतु ऐसा होता अवश्य है, अन्यथा कोई भी जीव भगवत्प्राप्ति ही कैसे करे ? उसमें कारण यह सममना चाहिये कि महान् सुकृतों एवं महा-पुरुषों की कृपा से ही ऐसा हुमा है । हां, कभी कभी आत्ते आदि जीव भी, अनुमानादि प्रमाण के द्वारा आंशिक रूप से महापुरुष को महापुरुष मानता हुआ दिखाई पड़ता है । प्रायः ऐसा होता है कि हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के अनुसार ही किसी को महापुरुष मान केते हैं । स्वार्थ-सिद्धि से मेरा अभिप्राय, सांसारिक मिध्या स्वार्थ

सिद्धि से है। अर्थात् उदाहरणार्थः - किसी महापुरुष के पास कोई स्वार्थयुक्त व्यक्ति गया, श्रथवा महापुरुष ही किसी स्वार्थीव्यक्ति के पास आया, एवं उस स्वार्थी व्यक्ति की कोई सांसारिककामना पूर्ण हो गई, बस, बिना सोचे विचारे ही उस स्वार्थी ने उस व्यक्ति को महापुरुष मान लिया, तथा सर्वत्र घोषणा करने लगा कि अमुक व्यक्ति बहुत बड़ा महापुरुष है, किन्तु ज्यों ही स्वार्थी के स्वार्थ में अभाव हुत्रा, वह तत्त्रण ही चिल्लानेलगा—"अरे! घोखाहै!! घोखा है !!! वह तो महान् मक्कार पुरुष है ।" भला बताइये, इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा सुन कर मान लेने में तो, कभी हम दंभी को महा-पुरुष, कभी महापुरुष को दंभी सममा करेंगे। सदा उस अविवेकी व्यक्ति के अनुसार ही अपना निर्णय बदला करेंगे। यदि हम संसार का स्वरूप भली भाँति समम लें, तब यह सोच सकते हैं कि संसारी जीव का एकनिर्ण्य रह ही नहीं सकता। दूसरे यह कि महापुरुष तो, तीनों गुणोंवाले समस्त संसारीजीवों से अतीत, दिव्यभाव वाला होता है, उसके श्रनुकूलभाव रखने वाले तो इनेगिने ही जीव होते हैं। हमारी राय में तो जिस प्रकार धीरे के परखने वाले इने-गिने ही जौहरी होते हैं, उसी प्रकार महापुरुष को पहिचानने वाले भी इनेगिने ही होते हैं।

संसार के जीव, परिवर्तनशील बुद्धि वाले अपने मिध्याभिमान में चूर! भला किसी व्यक्ति को महापुरुष क्योंकर मानने लगे ? यदि मान भी गये, तो कब तक ? हम यह भूल जाते हैं कि जब संसार के जीवों के साथ ही संसारीजीव, लाखों मनकारी करता है, तब स्व- भावतः ही संसार से अतीत महापुरुषों को वह क्यों कर छोड़ने लगा ? मैंने तो श्रपने चोदहवर्ष के भारतीयभ्रमण में सै हड़ों ऐसे उदाहरण देखे हैं। उदाहरणार्थ:—एक व्यक्ति ने मुक्त कहा कि अमुक व्यक्ति महापुरुष है, तथा श्रमुक व्यक्ति महापुरुष नहीं है। मैंने उस व्यक्ति से पूछा—"क्यों जी ? तुमने क्या उन दोनों को ही देखा है ? एवं क्या उनका संग कुछ दिन तक किया है ?" उसने कहा-**"नहीं, मेरा मित्र कह रहा था।" मैंने पूछा —''क्या तुम्हारा मित्र देहा-**भिमानरहित, एक भी गलती न करने वाला महापुरुष है क्या ?" उसने कहा-''नहीं, ऐसा तो नहीं है ।'' मैंने कहा-''तब तो फिर उसकी बात ग़लत भी हो सकती है। संभव है, तुम्हारी तरह उसने भी कहीं से सुनकर ही कह दिया हो, श्रथवा किसी कारणवश स्वयं बातें बना रहा हो।" इतिहास साची है कि एक महापुरुष से एक स्त्री ने कहा। कि हम, श्रापसे पति का व्यवहार चाहती हैं, महापुरुष ने कहा — ''मैं पेसा नहीं कर सकता।" स्त्री कुद्ध होकर चिल्ला पड़ी—"दौड़ो ! दौड़ो !! बचात्रो ! बचात्रो !! यह बदमाश मुक्तसे बलात्कार करना चाहता है।" लोग दौड़ आये, एवं लगे महापुरुष को पीटने। जरा सोचिये, महापुरुषों को छोड़कर उस समय ऐसा बुद्धिमान् कौन होगा? जो यह मानले कि महापुरुष का बयान सत्य है, एवं स्त्री का बयान असत्य है। क्या ही विचित्र बात है कि वेचारे महापुरुष, जो जीवों के कल्याण के लिये ही शरीर धारण करते हैं, उनकी दुर्गति, जीव इस प्रकार करते हैं। फिर, जीवों के लिये यह क्या आश्चर्य की बात है कि वे देहाभिमान के कारण महापुरुषों की खिलाफत करें।

मैंने अनुभव किया है कि यदि किसी गृहस्थी के बेटे, बेटी. स्त्री, पति, आदि कोई भी, किसी महापुरुष के द्वारा ज्यों ही किचित् साधना में आगे बढ़ने लगे, अर्थात् भगवत्कृपा से भगवान् में थोड़ा-बहुत मन का लगाव होने लगा, त्यों ही उन्हीं के हितैषी घरवाले उनकी टाँग खींचने लगे। साथ में महापुरुष को भी पीस दिया कि अभुक महापुरुष तो हमारी गृहस्थी खराब करना चाहता है. जब से वह त्राया है, मेरा पति मुमसे प्यार नहीं करता, मेरी बीबी मेरी परवाह नहीं करती, मेरे बच्चे मुक्तसे उदासीन हो गये, इत्यादि। मेंने यह भी देखा है कि जो अपनेआप को महापुरुष के शरणागत होने का दावा करते हैं, अर्थात् महापुरुष-शरणागति की अवस्था में वे चिल्ला चिल्ला कर जगह जगह गाया करते हैं कि मेरा गुरु. विश्व में सब से बड़ा अवतारी महापुरुष है, यदि कोई परिहास में भी यह कह देता है कि देखों भाई! समम बूम कर चलना। तब वे बड़े जोरों से उत्तर देते हैं कि मैं गधा नहीं हूँ, ठोंक बजा कर ही सौदा करता हूँ, तथा सौदा भो एक ही बार करता हूँ। मुक्ते सब कुछ मिल गया है। उसके ऐसा कहने पर एक दुष्परिएाम तो यह होता है कि श्रोतागण, महापुरुष पर अकारण ही आचेप कर बैठते हैं कि अमुक महापुरुष अपनेश्राप को अवतारी कहता है, यहाँ तक कि अपनेआप को भगवान कहता है। कोई भी बुद्धिमान, साधारण-बुद्धि के द्वारा भी यह नहीं कहता कि जरा जाकर, संग रह कर, हम भी तो देखें, क्या यह सब सत्य है ? लोग तो, दूर से ही ऊटपटींग निर्गाय दे देतें हैं, उन्हें अवकाश ही कहां है संसारी कार्यों से ?

यह भी देखा गया है कि यदि महापुरुष ने शिष्यभाव से भी, अपने शरणागत को किती विशेषत्रुटि या कुतंग करने पर डाटा वि यथा:-''देखो, तुम उसस्री के पास मत बैठा करो। खनरदार !तुमने घर इसलिये नहीं छोड़ा है। क्या तुन्हें स्त्री. घन, या प्रतिष्ठा ऋदि चाहिये ? तुम, लोगों से पैर पुजवाने लगे हो" बस, इस डाट को सुनते ही वह बनावटीशिष्य अपने गुरु-महापुरुष की ही निदा करने लगा। भला सोचिये, यदि वह शएए।।गत होता, एवं उत महापुरुष को वास्तव में ही अपना गुरु सममा होता, तो अपनी ही चुटियों को, गुरु के द्वारा सुनकर बलिबलि जाता। किंतु, वह तो पहिले से ही बनावटी शिष्य था, श्रीर श्रव ते अपना श्रपमान समस कर श्रीर भी मक्कार हो गया। उसका श्रब यह व्यवसाय साहो गया कि प्रत्येक से अपने गुरु की तिन्दा करता है। यदि उसे अपने गुरु से अश्रद्धा भी हो गई है, तो गुरु से तटस्थ हो जाना चाहिये। यदि शिष्य, महायुरुष नहीं है, तब तो संभव है, उसका निर्णय भी सही न हो। किंतु संसारी मनुष्य भी तो बड़े बड़े बुद्धिमान् हैं, जो उसकी बात पर पूर्णविश्वास करते हुये यह भी नहीं सोचते कि जरा हम भो चल कर तो देखें। लौकिक कहावत के अनुसारः — 'तुम्हारा कान कौ आ ले गया" यह सुनते ही अपने कान को न देख कर, कौए के पीछे ही दौड़ने लगते हैं। श्रोतागण, ऐसे अल्पज्ञ-परनिन्दक व्यक्ति की चात सुन कर इतना गहरा विश्वास कर लेते हैं, जिन्नस कि मुर्तिपूजा त्रादि करते हुये भी, भगवद्गुणविशिष्ट भगवान हुके

श्रस्तित्व में भी विश्वाम नहीं करते । क्या बढ़िया बुढिमत्ता का परिचय है !

मुम्म से एक महोदय ने अपने गुरु की निन्दा की। मैंने उनसे कहा कि अच्छा यह वताओं कि तुम सर्वज्ञ हो ? उन्होंने कहा "नहीं।" मैंने कहा - "श्रन्छा यह बताश्रो कि तुम देहाभिमानोहो ?" उन्होंने कहा "हाँ", मैंने कहा—"श्रच्छा यह बतात्रो कि तुम भूठ बोल सकते हो" ? उन्होंने कहा—''हां, परंतु मैं यहाँ भूठ नहीं बोल रहा हूँ।'' मैंने कहा— "जब तुम अल्पज्ञ हो, देहाभिमानी हो, ग्लती कर सकते हो, तब भला, यही कैसे मान लिया जाय कि तुम सत्य बोल रहे हो ? यदि वेश्या किसी से कहे कि यद्यपि में अनेकानेक पुरुषों से मिलती हूँ, परन्तु प्यार तुम्हीं से करती हूँ, तो भला यह बात कौन बद्धिमान् मान लेगा ?" मैने फिर, उन गुरुनिन्दक महोदय से पूछा- "क्यों जी ! तुमने मुमसे यह सब निन्दा की बात क्यों कही ?" उन्होंने कहा —"ताकि लोक-कल्याण हो"। मैंने कहा- "क्या भगवान् एवं महापुरुषों ने लोककल्यागा कार्यभार तुम्ही को सौंप दिया है ? तथा क्या परनिन्दा से ही लोक-कल्याण होता है ? तुम सर्वप्रथम अपना ही कल्याण भला कर लो।" उन्होंने कहा—"नहीं! नहीं!! यह बात नहीं है, मैंने तो वैसे ही अकस्मात् कह दिया कि ऐसे ऐसे लोग, महात्मा बनते हैं।" मैंने कहा—"अच्छा यह बताओं कि उस दंभी की निन्दा से तुम्हारा व्यक्तिगत क्या लाभ होता है ? तथा तुम श्रीर भी लोगों के मस्तिष्क में जो पर्रानन्दा का दुर्भाव भरते हो, उससे उन लोगों

का क्या लाभ होता है ? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि बार बार सदोषविषय के चिन्तन करने से उसी में मन-बुद्धि का त्तगाय हो जाता है, जिसके परिगामस्वरूप, उससे सदोषकाय होने लगता है।" यह तो तुलसी के शब्दों में वरी बात हुई:-'परिनन्दा सम ऋघन गिरीसा" तथा 'ऋापु जाहिं ऋ स्त्रान घालहिं" भावार्थ यह कि महापुरुषों ने परनिन्दा को ही सबसे महान पाप बतलाया है, फिर कमाल यह है कि हम भी उसे करें, तथा श्रौरों से भी करायें। श्रर्थात् वे लोग परनिन्दा का ही श्रवण, मनन, कीर्तन त्रादि करते हुए क्या ही सुनदर त्राराधना करते हैं !! मैंने कहा-"धच्छा, यह बताओं कि तुम मन, बुद्धि का लगाव भगवद्विषय में करते हो, श्रथवा परदोष-दर्शनात्मक विषय में ? मुक्ते तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मन, बुद्धि शत्रुता से युक्त हो गई है। अच्छा, यह बताओं कि जब तुम अपने गुरु को महापुरुष मानते थे, तब तुम्हारा कोई भगवद्भिवयक लाभ हुआ था ? उन्होंने कहा-"हाँ हुआ तो था।" मैंने कहा-"अब यह वताओ, देखो ! सव-सव बताना, जब से तुमने यह निश्चय किया है कि वह महा-पुरुष नहीं है, तथा जब से उसको निन्दा का व्यवसाय कर रखा है, तब से तुम्हारा मन, भगवद्विषय में उतना ही लग रहा है क्या ?" उन्होंने कहा—''लग तो नहीं रहा हैं, हम तो परेशान हैं, क्रोध भर गया है, दिमागं फटा जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि हम थोड़े ही दिनों में नास्तिक बन जायंगे।" मैंने कहा-"अब जरा सोचो कि इस मा हे में पड़ने से तुम्हारा ही कल्याण क्या संभव है ? तुम

लोंक-कल्यांग का ओट लेकर परिगाम में पाप के सिवा और क्या कमा सकोगे ? ऋरे भाई ! यदि वह महापुरुष नहीं है, हम यह भी मान लें, तो तुम उसका चिन्तन छोड़ो, दूसरा महापुरुष ढूढ़ो, एवं साधना करो। संसार तो संसार है। इस संसार में अनंतानंत महापुरुष त्राये, संसारियों के जूते खाये, उनके लिये प्राण तक देने को तैयार हुए, पर उन संसारियों में इने गिने ही महापुरुष-छपा-पात्र बन पाये । फिर अल्पज्ञ, असमर्थ, मायिक, क्रोधी, परनिंदक, पथभ्रष्ट तुम ही वया कर लोगे ? अब ऋपा करके इस लोक-कल्याण के कार्यभार को महापुरुषों एवं भगवान् पर ही छोड़ दो, अन्यथा महापुरुष एवं भगवान् व्यर्थ ही सिद्ध होंने, साथ ही दुम ऐसे र र्त म जा गिरोगे, जहाँ से उठना असंभव हो जायगा।" श्रम्छा, एक बात तो बताश्रो-"यदि कही वह महापुरुष हुन्ना, तो तुम्हारी क्या गति होगी? त्राखिर तुम यह दावा तो नहीं कर सकते कि भगवान् एवं महापुरुषों को नापने का मेरे पास पक्का पैमाना है।" महापुरुष तो भगवान के संकल्प से कार्य करता है। भला तुम उसे किस प्रकार समम पात्रोगे ? यदि तुम सरीखे अल्पज्ञ ही भगवदीय संकल्पों से युक्त-कार्यों को समम लें, तब तो देहाभिमानी जीव, एवं बुद्धिपर भगवान में भेद ही न रह जायगा। जब लोक में ही श्रल्पज्ञ, विशेषज्ञ की बातों को अथवा कार्यों को विना उस अवस्था पर पहुँचे, नहीं समक पाता, तब फिर श्रल्पज्ञ, श्रलौकिकविषय को सममने का दावा भला किस प्रकार कर 'सकता है ? अरे भाई ! तुम इस मार्ड में न पड़ी के देखों ! जब श्रॅंधेरे में पड़ी हुई रस्ती, सौंप का भ्रम पैदा कर देती है, अर्थात् मनुष्य यह निश्चय नहीं कर पाता है कि यह साँप है, अथवा रस्सी है, तब उसे विशेष बुद्धिमत्ता के साथ यह निर्ण्य करना होता है कि इन दोनों ही संशयात्मक विषयों में उसी पच को अपनाना चाहिये, जिसमें हमारी कोई हानि न हो। वह सोचता है कि अँधेरे में पड़ी हुई यदि यह टेढ़ीमेढ़ी वस्तु, रस्सी हुई, तब उसके पकड़ने में कोई हानि नहीं है, किन्तु यदि वह साँप हुआ, और मैंने पकड़ लिया, तब तो अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। श्रवएव, सर्प एवं रस्सी दोनों ही पत्तों में संशय होते हुए भी बुद्धिमान् व्यक्ति, यही निर्णय करता है कि यह सर्प ही है। ठीक इसी प्रकार याद महापुरुष के विषय में भी हमें संशय हो, तो मर्वज्ञत्वादि शिक्त के विना हम, चट यह न कह दें कि वह महापुरुष नहीं है। श्रन्यथा, यदि वह कहीं महापुरुष ही हुआ ! तो उसकी निन्दारूप-नामापराध करते हुये करोड़ों साधनाओं से भी भगवत्कृपा-पात्र नहीं बन सकेंगे। देखो भाई ? निन्दनीय की भी विन्दा करना हानिकारक है। निन्दनीय से भी उदासीन ही होना चाहिये। शत्रुता या निंदा करना, किसी भी प्रकार भगवत्प्राप्ति की साधना में सहायक न होगा। फिर, सारा संसार ही तो निन्दनीय है, तुम कहां तक निंदा करोगे ? यह तो सोचो कि भगवत्प्राप्ति के पूर्व प्रत्येक जीव, एवं तुम भी निनदनीय हो। 'नकटे को, नकटा, नकटा, कहें" यह कितने आस्चर्क की वात हैं?!! कामार्ग किल्तुस स्रापनी ही निन्दा। करते, तथा सर्व ≯त्सक्साव स्वतेहः जिसके परिणाम-स्वरूप तुम्हारा कल्याण हो जाता। अरे महाशय जी! महापुरुष तक भी अपनेश्रापको:—'भो सम कौन कुटिल खल कामी'' कहते हैं। तुम तो वास्तव में ही कुटिल, खल, कामी, हो। तुम्हें यह मान लेने में क्या आपित है? यदि तुम ऐसा मान ला, तो तुम्हारी बुद्धि में समस्तसंसार ही अच्छ। दिखाई पड़ने लगे। सत्य सिद्धान्त तो यह है कि जो स्वयं निन्दनीय होता है वही दूसरों की निन्द। करता है। परनिन्दा करना ही स्वयं के निन्दनीय होने का पक्का प्रमाण है। देखो! महापुरुष तो कहते हैं:—

"तुलसी जाके बदन से * धोखेहु निकसत राम ।

वाके पग की पगतरी * मोरे तन को चाम ॥ (तुलसीदास) श्रव बताश्रो, तुलसीदासश्रादिसरीखे महापुरुष तो धोखे में भी रामनाम लेनेवाले के प्रति इतना उच्चभाव रखते हैं, किन्तु तुम श्रपने ही गुरुमहाराज का, जो करोड़ों जीवों से भगवन्नाम लिवाते हैं, तथा स्वयं लेते हैं, उन्हीं की निन्दा करते हो। बलिहारी है तुम्हारी बुद्धि पर !!! तुम सममते हो कि हमारी बात मान कर सब लोग, महापुरुष के खिलाफ हो जायंगे। भला, यह कितनी नासमभी की बात है। श्ररे! मायावद्धजीव तो श्रनादिकाल से ही भगवान पर्व महापुरुषों के विपरीत, निर्णय देता चला श्रा रहा है, उसे तुम्हारे सहयोग की क्या श्रावश्यकता है ?

श्रतएव किसी से सुनकर, फिर वह भी ससारी जीव से, कभी भी महापुरुषों के प्रति ऐसा विपरीतनिर्णय न कर लेना चाहिये। स्वयं देखभाल कर ही निर्णय देना चाहिये। जब स्वयं देखने भालने पर भी मनुष्य की मायिकबुद्धि पूर्णतया समर्थ नहीं है. तब सुनकर ही कुछ निर्णय दे देना, तो लौकिकमूर्खता से भी महान् मूर्खता है। लोक में भी लोग, श्रानुभव करते हैं कि श्रामुक व्यक्ति, अप्रमुक व्यक्ति की कल निन्दा कर रहा था। आज प्रशंसा कर रहा है। अपनी बीबी एवं पति में जब ऐसा नाटक प्रतिदिन कई बार हुआ करता है, तब अन्य की बात ही क्या है ? यह कौन सी नई चात है। श्रतएव, श्रद्धायुक्त होकर ही, तथा स्वयं देखभाल कर ही, शास्त्रों के अनुसार ही, कुछ छंशा में महापुरुष का निर्णय हो सकता है। बस, यही तो एक ऐसी जटिल समस्या है, जिसे हम श्रनादिकाल से श्राजतक नहीं सुलमा पाये। श्रनन्तवार शास्त्रों का अध्ययन किया, अनन्तबार उपदेश सुने, अनन्तबार महापुरुषों से मिले, एवं अनन्तबार भगवान् तक से भी मिले, किन्तु सदा ही श्चपनी मायिकबुद्धि एवं लोक की सुनी हुई अफवाहों में पड़कर श्रालभ्य-महापुरुषों के लाभ से वंचित रहे। श्रान्यथा, यह कदापि संभव नहीं कि वास्तविक महायुरुषों के मिलन एवं उनकी रारणागित के परचात् भी जीव, इस प्रकार, कूकर, शूकर, कीट, पतंगादि योनियों में खनाथ की भाँति भटके।

कुछलोग, वाह्य आडम्बर को देखकर, जैसे कि अमुक व्यक्ति मौनी है, अमुक व्यक्ति कपड़े नहीं पहिनता है, अमुक व्यक्ति पैसे नहीं स्तूता है, अमुक व्यक्ति दूध पीता है, अमुक व्यक्ति घोरजंगल में रहता है, अमुक व्यक्ति जटा रखाये है, अमुक व्यक्ति कपड़ा रंगवाये है, अमुक व्यक्ति शालों की बात सुनाता है, अतएव महापुरुष है। ऐसा निर्ण्य कर लेते हैं। यह उनकी महान् भूल है। हाँ, जहाँ तक भगवल्लीला— श्रवणादि का सम्बन्ध है, कोई हानि नहीं। किंतु सिद्धान्त सुनना, श्रयथवा उसे महापुरुष मान कर शरणागत होना, महान घातक है।

कुछलोग अखनारी प्रोपेगेंडा (Propaganda) अर्थात् अमुक महात्मा का बड़ा नाम है, उसे बहुत से लोग जानने हैं, अतएव वह महापुरुष है, ऐसा सममते हैं। वे भी बड़ी भून करते हैं, क्योंकि वास्तविक महापुरुष तो प्रतिष्ठादिप्रपंचों से दूर रहता है।

कुछलोग भौतिकसिद्धियों श्रादि के द्वारा, श्रथीत श्रमुक महापुरुष कमंडल से दाख, बादाम निकाल देता है, रूपया बना देता है, श्रतएव वह सिद्ध महापुरुष है, ऐसा मान लेते हैं। वे भी महान भूल करते हैं, क्योंकि उपरोक्तकार्य तामसीव्यक्ति ही लोक-प्रतिष्ठादि के निमित्त करता है, जोकि महापुरुषों के सिद्धान्त से त्याज्य है। कुछलोग गुरुगरंपरा से श्रर्थात् श्रमुक महापुरुष, हमारे पिता का गुरु था, श्रतएव उसकी गही पर बैठने वाला व्यक्ति, हमारा गुरु होगा, ऐसा करते हुए उसे महापुरुष मान लेते हैं। यह भी बड़ी भूल है, क्योंकि परम्परा में यह ब्रावश्यक नहीं है कि सभी उत्तराधिकारी महापुरुष ही हों।

कुछलोग सांसारिकपदार्थ धन, प्रतिष्ठादि देने वालों को महापुरुष समम लेते हैं। यह भी महानतम भृत है, क्योंकि महापुरुष, सांसारिकपदार्थ, नहीं दिया करता। वह जानता है कि सांसारिक पदार्थ, जीव को और भी अधिक उन्मत्त वना देता है। पेसे ही जीव, पर्याप्त उन्मत्त है। महापुरुष तो अलोकिक-दिव्य-

श्रानिवर्चनीय भगवद्विषय ही प्रदान किया करता है।

कुछलोग महापुरुष के ही बताने पर, कि मैंने अमुक पहाड़ पर इतनेवर्ष तक तप किया था, एवं वहाँ मुमे भगवत्प्राप्ति हुई थी, मेरी आयु दो सौ वर्ष की है, मैंने कई बार कायाकल्प कर ली है, महापुरुष मान लेते हैं। किंतु यह भी अत्यन्त ही नासममी की बात है, क्योंकि महापुरुष, अपनेआप को जहाँ तक होता है, छिपाता ही है। वह स्वयं तो परमञ्जतरंगञ्जधिकारी को ही, अपने महा-पुरुषत्व का अनुभव कराता है। वह, यह कह ही नहीं सकता कि मैं महापुरुष हूँ। वह तो कहता है:—"हिर हों सब पिततन को राव" अपने आप को महापुरुष कहने वाले तो, भोलेभाले लोगों को ठमने वाले ही होते हैं। अतएव उनके धोखे में न पड़ना चाहिये।

सारांश यह कि मनुष्य स्वार्थी एवं दुःखी है। साथ ही अल्पज्ञ भी है, अतएव वह अपनी रुचि एवं बुद्धि तथा सिद्धांत के अनुसार ही किसी को, महापुरुष मान लेता है, किन्तु वस्तुतः यह सब भूल ही है।

बुद्धिमान् व्यक्ति को श्रारयन्त सावधानी के साथ प्रत्यच्त, श्रमुमान प्रमाणों, तथा शाबों के लच्नणों, एवं श्रद्धादिसम्पत्तियों के द्वारा, विरकाल तक संग करके ही. महापुरुष का निर्णय करना चाहिये। समरण रहे, किसी भी महापुरुष का निर्णय सहसा नहीं हो सकता। महापुरुष के साथ रह कर जिज्ञासुभाव से यह श्रमुमान लंगाते रहना चाहिये कि उस महापुरुष का प्रतिच्नण का संकल्प एवं संवेत किस विषय में रहता है ? इसके श्रतिरिक्त उसके

श्चन्तरङ्ग प्रेमप्रकटसात्विकभावों द्वारा भी पता लगाना चाहिये। क्योंकि भगवान के नाम-गुण-जीला आदि के श्रवण-कीर्तनादि से वह प्रेम, बाहर छलक पड़ता है।

महापुरुष के बहिरङ्ग व्यवहारों पर विशेष विचार न करना चाहिये, क्योंकि महापुरुष विविधप्रकार से विश्व में रहते हैं। कोई भुव, प्रह्लाद, श्रम्बरीष श्रादि बनकर राज्यशासन में, कोई राम-कालीन अयोध्यावासी एवं कृष्णकोलीन बजवासीरूप बनकर-गृहस्थी में, कोई तुलसी, सूर, मीरादि बन कर अथवा शंकरा-चार्यादि बन कर विरक्तरूप सन्यास में रहता है, कोई ,श्रन्य विविध वेषों एवं स्वरूपों में रहता है। महापुरुषों के कार्य भी विविधप्रकार के होते हैं। उनके कथन एवं विचार भी भिन्न भिन्न से प्रतीत होते हैं । एक कहता है—''प्राणायाम अनिवार्य है।'' दूसरा श्रादिशंकराचार्य बन कर कहता है — 'श्रज्ञानां घाण्यीडनम्'' श्रथीत् नाक दवाना, मूर्को का काम है। इसीप्रकार एक कहता है— "ज्ञान के विना मुक्ति हो ही नहीं सकती।" दूसरा तुलसीदास बन कर कहता है: - "ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी * खोजत त्राक फिरहिं पय लागी" इत्यादि अनन्त प्रमाण हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि महापुरुषों का रहन-सहन, वेष-भूषा, त्राहार-विहार, व्यवहार, -श्राश्रमादि भिन्न भिन्न होता है। अतएव हम एक ही रूप में, एकही त्राश्रम में, एक ही व्यवहारादि में समस्त महापुरुषों को न तौलें। श्रन्यथा उनके नाटक में नष्ट हो जायँगे। हम केवल उनके अंतरङ्ग-विषयों का ही परिचय करें । प्राप्त

यदि श्रांतर ग-स्वरूप का निर्णय हो जायगा, तब बहिरंग,-कुछ भी हुआ करे, सब ठीक है। यह एक बड़ी सूदम बात है। देखिये, जब हमने राम के विषय में समम लिया कि वे भगवान थे तभी हम उनकी लीलाश्रों में तर्क नहीं करते। श्रर्थात "भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी" तथा "निज त्रायुध भुज चारी" इसी प्रकार पार्वती मोह प्रकर्ण में :--भगवान अपने पूर्वनाटक को समेट कर कहने लगे "मां! अकेली-क्यों बैठी हो ?" इत्यादि इन अंतरंग लच्चणों से यह सिद्ध हो जाने पर कि वे भगवान् थे, हम अवशिष्ट नाटकीयलीलाओं में तर्क न करते हुये त्रानंद का त्रानुभव करते हैं। श्रम में नहीं पड़ते । यदि राम के बहिरंगविषयों को ही हम लोगों ने देखा या सना होता. तब तो यही कहना पड़ता कि राम, एक सोधारण मनुष्य से भी गये गुजरे हैं, जो अपनी स्त्री सीता के लिये पेड़ों, पत्तों, लताओं. कंदराओं, त्रादि से पूछ रहे हैं कि मेरो सीता कहाँ है ? तथा राम साधारण बुद्धिमान भी नहीं हैं, जो कि सोने के हिरण को देख कर भी यह न समम पाये कि संसार में सोने का हिरण नहीं होता. यह अवश्य ही कोई राचस है। इसी प्रकार अनंत उदाहरण हैं। पार्वती का मोह, गरुड़ का मोह भी इसी प्रकार का है। जिन्हें आप नित्यसिद्ध महापुरुष कहते हैं, क्या उन लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं था ? कि जब लोक में भी लोकरजन के निमित्त विविध-क्रत्रिमनाटक खेले जाते हैं, तब यदि परात्परब्रह्म राम ने ही भक्तों के रंजन के निमित्त, प्राकृतमनुष्य की भांति नाटक खेला, तो आश्चर्य ही क्या है ?"

श्रार्जुन को देखिये- महाभारत में मोह, नाग-कन्यादि में श्रामिक । ब्रह्मा को देखिये-श्रीकृष्णलीला में मोह, कहां तक कहें! समस्त महापुरुषों की ऋलौकिक, ऋचिन्त्य, विचित्रविलक्त्रणतायें हैं, जोकि पुराणादिकों में लिखित हैं। एकबार एक महाशय ने मुक्से कहा-"गरुड़ को, पार्वतीको, ब्रह्माको, नारद को, श करादि सबको माया लग गई थी।" मैंने कहा-"क्यों भाई ? यदि इन सब को माया लग सकती है, तब तो भगवत्प्राप्ति करने से कोई लाभ नहीं है, व्यर्थ ही परिश्रम करना है। क्योंकि उपरोक्त गरुड़ादिकों की तो अनादि-काल से ही मायातोतावस्था थी, जब उन्हीं को माया लग**ा**गई, तब भला भगवत्त्राप्ति कर लेने पर भी हम लोगों की क्या गति होगी? शास्त्र तो कहता है कि एकबार माया की आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाने के पश्चात् पुनः माया लग ही नहीं सकती। सदा के लिये माया का श्रत्यंताभाव हो जाता है । श्रच्छा जी ! तुम यह तो बता श्रो कि तुम्हें यह कैसे मालूम कि गरुड़ादिकों को माया लग मई'थी? महाशय जी ने कहा—"रामायणादि में लिखित प्रमाण हैं।" मैंने कहा—"क्यों महाशय जी! यदि तुन्हारे सिद्रान्त से नित्य जीवन्मुक्तपरमहंस, भगवत्त्वरूप, भगवत्पार्षद्रूप महापुरुषों को भी माया लग सकती है, तब हम यह भी तो कह सकते हैं कि तुम्हारे रामायण त्रादि के रचयिता, तुलसीदास आदि को भी साया लग गई होगी, जो ऐसा लिख गये। महारायजी चुप हो गये। श्रमित्राय यह कि महापुरुष श्रनेक बाने में रहते हैं। श्रनेकप्रकार के उनके विचित्रव्यवहार, बोलचाल, ढंग होते हैं, किंतु अंतरंग

रूप से समक्त लेने पर, बहिरंग व्यवहारों में मोह नहीं व्याप्त होता।
मैंने सारांश के प्रकरण के पूर्व ही महापुरुष के लच्चण के प्रकरण
में: महापुरुषों के परिचयार्थ प्रत्यत्त, श्रानुमान, शब्दप्रमाणादि के द्वारा यिकचित् दिग्दर्शन करा दिया है, उसे पढ़ लेना, तथा स्वयं श्रद्धासंपत्ति-विशिष्ट होकर कुछ काल तक महापुरुषों का संग करना, तभी महापुरुष का श्रांशिकपरिचय प्राप्त हो सकता है। स्मरण रहे, परिचय प्राप्त हो जाने पर भी बुद्धि-बाद में पड़ कर दावा न करना! श्रान्यथा महापुरुष, प्राप्त हो कर भी छिन जायगा।

महापुरुष के परिचय के परचात, उसमें श्रद्धा अपनेश्राप ही हो जाती है, किंतु एक बाधा वहाँ भी है, वह यह कि यदि हमें महसूस होता है कि हम चय (T. B.) के मरीज हैं, तभी हम इलाज भी कराने में तत्पर होते हैं, अन्यथा हम मानते तो हैं कि अमुक व्यक्ति डॉक्टर है, किन्तु इलाज नहीं कराते, भले ही डॉक्टर घर में ही क्यों न हो। अतएव हमें महसूस होना चाहिये कि संसार मिथ्या है, जाल है, बनावट है। हां, साधना करने का चेत्र अवश्य है। साथ ही उस संसार से हमें बड़ा लाभ भी हैं, किंतु खुद्धिमत्ता की आवश्यकता है।

मेरी राय में तो संसार ही, भगवद्विषयक प्रवृत्ति का प्रथम गुरु है, जो आसक्तजीव को जूते मारमार कर चाँद गंजी कर देता है। स्वार्थपरायणता वश खून चूसचूस कर अस्थिमात्रावरोष ही छोड़ता है। अर्थात् संसार ही सर्व-प्रथम आसक्तजीव को, कियात्मकरूप से अनुभवयुक्त यह शिक्षा देता है कि मैं मिथ्या हूँ। मेरे चक्कर में न पड़ना। तुम्हें, मेरे पास सिवा श्रशांति के श्रीर कुछ नहीं मिलेगा। तभी तो वह श्रासक जीव, सद्गुरु डॉक्टर की छानबीन तथा इलाज कराने की सोचता है, श्रन्यथा तो वह उन्मत्त रहता है। दुःख भोगते भोगते वह इतना श्रादी हो गया है कि उसी दुःख में ही सुख की कल्पना करता रहता है, साथ ही यह कहता रहता है "श्रव सुख मिलने ही वाला है। वस श्रव मिला, बस मिला, मिला। इसी मिथ्यात्राशा में ही तो जीव, जीवित है। सारांश यह है कि संसार से हमें बड़ी शिचा मिलती है। श्रपनी श्रज्ञानता का परिचय मिलता है। जिससे हम सत्यमार्ग की श्रोर श्रिमुख होते हैं। जब संसार की श्रमःरता का पूर्ण-निर्णय हो जाता है, एवं जीव, उस संसार से बार बार चिंतन द्वारा साधन—वैराग्य का लाभ प्राप्त करता है, तब यही साधनवैराग्य भगवद्विषयक साधना का कारण बन जाता है, यदि महापुरुष मिल जाय तो।

हाँ, तो जब संसार से विरक्ति हो जाती है, एवं महापुरुष पहिचानने में आ जाता है, तभी श्रद्धा भी प्रगाद होतो है, एवं तभी साधना भी होती है। जब साधना होने लगती है, अर्थात् साधना के द्वारा भगवान में मन-बुद्धि का लगाव किया जाता है, एवं कुछ काल बाद भ्वयं मन-बुद्धि का लगाव अपनेआप स्वाभाविक रूप से ही होने लगता है, तभी संसार से भी स्वाभाविक स्पि होता है। उसके पूर्व तो वैराग्य करना पड़ता है, पश्चात् वैराग्य होने लगता है। तात्पर्य यह कि किसी व्यक्ति को यह भी न निर्म्य दे होना चाहिये कि पहले वैराग्य हो जायगा, तभी भगवान में अनुराग्य

होगा। अथवा यह भी निश्चय न कर लेना चाहिये कि प्रथम ॅभगवान् में श्रनुराग होगा, तभी वेराग्य हो सकता है । जो इस भरोसे में बैठा है कि प्रथम, वैराग्य होगा, उसे यह समम लेना चाहिये कि उसे पहिले, वैराग्य इसलिये नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में ही सुख सममने का, उसका अनंतकाल का अभ्यास है. फिर, भगवद्विषयकरहस्य भी अनुभव नहीं है, अतएव पहिले वैराग्य हो का ही नहीं सकता। यदि कोई यह कहे कि पहले भगवान में अनुराग होता है, तो उसे यह समम लेना चाहिये कि अनुराग, इसलिये नहीं हो सकता, क्योंकि मन, संसार से खाली ही नहीं है। साथ ही भगवान्, प्रत्यत्त भी नहीं हैं। श्रतएव इन दोनों ही पत्तों के मानने वालों को समम लेना चाहिये कि दोनों ही गलत हैं। शुद्ध-सत्यताधना-संबंधी क्रम यह है कि सर्वप्रथम जीव को, संसार का स्वरूप भलीभांति सममना चाहिये । तत्पश्चात् उस संसार के मिथ्यात्व पर बारबार विचार करना चाहिये। बारबार विचार करने से, जब मन को संसार से घृणा होने लगे. तब उसे संसार से हटाहटाकर महापुरुषों की बताई हुई सधना के द्वारा भगवद्विषय में लगाना चाहिये । इसप्रकार कुछदिन संसार से हटा हटाकर भगवद्विषय की श्रोर लगाने का अभ्यास करने पर, जितनीमात्रा में स्वाभाविकरूप से ही भगवद्विषय में मन लगता जायगा, उतनी ही मात्रा में संसार से भी स्वतः ही विरक्त होता जायगा। यही क्रमाभ्यास, आगे चल कर पूर्णता को प्राप्त हो

जायगा, जब कि भगवान् में पूर्णश्रनुराग एवं संसार से पूर्णवैराग्य हो जायगा। उसी अवस्था पर महापुरुष एवं भगवान् की
श्रकारण्कृपा से जीव को भगवत्प्राप्ति हो जायगी, जिसके परिणामस्वरूप भगवत्कृपा से ही जीव के संचितकर्म भस्म हो जायगे।
प्रारब्धकर्म, नाटकीय-रूप से भोग कर समाप्त हो जायगा।
कियमाण् कर्म, भगवदिच्छा से ही प्रेरित हो कर हुआ करेगा।
इसप्रकार तीनों ही कर्मों से मुक्त हो कर जीव, निज-श्रीकृष्णदासस्वरूप को प्राप्त होकर सदा के लिये गोलोक में अनिर्वचनीय प्रेमरसमाधुरी का पान करेगा।

साधना

साधना तो, सदा श्रपने गुरु के श्राहेशानुसार ही करनी चाहिये। किंतु जब तक तुन्हें गुरु न मिले, तब तक निम्नलिखित साधना ही कर लेना। यह भी किसी गुरु की ही बताई हुई साधना है।

मोचपर्यंत की कामना न करना :--

साधना में प्रथम यह विचारणीय है कि हम सांसारिक पुर्खों से लेकर मोचपर्यन्त के सुखों की कामना न करें। प्राय: रेखा जाता है कि लोग, साधना के पूर्व ही सांसारिक विषयों की अनन्तानन्त कामनायें अपने हृइय में भर लेते हैं, साथ ही दावा यह करते हैं कि हम सकाम भक्त हैं। अरे भाई! सकाम भक्त का अभिप्राय भी यह नहीं होता, क्योंकि सकाम भक्त तो, भक्त भी होता है। तुम तो केवल सकाम हो, फिर द्रौपदी, गजराज आदि सकाम भक्तों की समानता कैसे करोगे?

सांसारिककामना की भावना से उपासना करने में कई हानियाँ हैं। एक तो यह कि तुम अभी यह भी नहीं समफते कि संसार में सुख है ? अथवा भगवान में ? यदि संसार में हा सुख है, तो भगवान की क्या आवश्यकता ! यदि भगवान में ही सुख है, तो संसारसंबंधीकामना की क्या आवश्यकता ? तात्पर्य यह कि संसारहरी माया एवं

भगवान दोनों ही परस्पर विपरीततत्व हैं। भगवान में सुख मानते हुए भी संसारसम्बन्धी कामना करने वाली बात तो ऐसी ही है, जैसे कोई कहें—''मुमें अगिन के पास शीतलता मांगने जाना है।" अरे! मोटी सी बात है, यदि हमें आनन्द ही चाहिये, ता आनन्द के आश्रयभूत-भगवान को छोड़ कर दुःख के आश्रयभूत-संसार की कामनापूर्ति के लच्य से भगवान की उपासना करने का तो स्पष्ट मतलब यही है कि हम अभी तक यही सममें हैं कि संसार म ही हमारावाला अनन्तसुख है। अतएव अभी जब लच्य ही, सही सही नहीं बन पाया, तब साधना आदि ही कैसे होगी? सिद्धि की तो कल्पना ही क्या की जाय? सांसारिक वस्तुयें तो प्रतिच्चण, वासनाओं की बृद्धि ही करने वाली हैं। उनके पाने पर तो, और अभिमान बढ़ेगा।। स्मरण रहे, अभिमान ही भगवान से विमुख करने का प्रमुखकारण है।

दूसरी बात यह है कि संस्कारों के अनुसार ही, जब जीव को सांसारिक वस्तुयें मिलती जायँगी, तब वह भगवान् की कृपा का नारा लगायेगा, एवं जब ही संस्कारों के अनुसार ही, सांसारिक वस्तुयें न मिलेंगी, तब ही भगवान् के कोप का भी स्पष्टनारा लगायेगा। संसार की वस्तुओं की प्राप्तिअवस्था में आस्तिक एवं अप्राप्तिअवस्था में नास्तिक बना करेगा। अतएव सांसारिक वस्तुओं की कामना का ही निर्मू लपरित्याग कर देना, साधक के लिये हितकारक होगा।

तीसरी वात यह है कि यदि कोई, यह भी कहे कि भगवान

तो सदा ही मेरी सुन लेते हैं। मैं तो सदा अपनी शुष्कपुकार से-श्रपना काम करा लेता हूँ, तो भाई ! धन्य माग्य हैं उसके !! जिसके लिये भगवान ने अपना विधान, अत्यन्त ही सरल कर दिया, वैंकेंतु तब तो उसको यह भी चाहिये कि एकबार भगवान को ही, भगवान् से माँग ले। बारबार मांगने की बीमारी ही समाप्त हो जाय । जिस ससार में कहीं सुख नहीं है, एवं जिस संसार की वासनापृतिं के पश्चात्, श्रीर भी विकरातवासना उत्पन्न होती है, उस संसार को बारवार माँगने में हानि ही तो है। एकवार भगवान् अथवा भगवद्दर्शन अथवा भगवत्रेम को ही माँग लेने से मांगने की जब्रूपवासना ही का अत्यन्ताभाव हो जायगा। जीव, पूर्ण-काम, परमनिष्काम बन जायगा। किंतु यह सब तो विचार ही-विचार है, क्योंकि जीव ही, भूठमूठ ऐसा कहता है कि भगवान मेरी सुन लेते हैं, वह अल्पज्ञ, संस्कारजन्य को ही अपनीपुकार का कारण सममता है। है तो अच्छा! क्योंकि इसी बहाने से ही सही, भगवान् की कृपा का श्रमुभव तो करता है। किन्तु भयानक भविष्य यह है कि यह भाव स्थिर नहीं रह सकेगा, क्रोंकि इस भाव का त्राघार, सांसारिकवासनापूर्ति ही ता है। जब सांसारिक वासनापूर्ति का श्रमान हो जायगा, तब उसके उपरोक्तमान का भी श्रमाव हो जायगा।

चौथी बात यह है कि जब जीव, शास्त्रों द्वारा यह सममता है कि भगवान तो सर्वान्तर्गामी हैं। वे जो कुछ भी हमारे लिये सममों ने, करें ने ही ! तत्र उसे अपनी टाँग अड़ाने की आवश्यकवा हो क्या है ! क्योंकि अरुपज्ञजीव तो, यह भी नहीं जानता कि मेरा वास्तविक हित किसमें है ? अतएव यदि भगवान को सर्वोन्तर्यामी, सर्वज्ञ समम कर यह सब उन्हीं पर छोड़ दिया जाय, तो माँगने की बीमारी ही उत्पन्न न हो।

पांचवीं बात यह है कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक जीव, कर्म-बंधन में है । प्रारच्धानुसार जितना भी संसारीसुख, 'जिसका वास्तविकस्वरूप दु:ख है" जिसके भाग्य में लिखा है, मिलेगा ही। अरे भाई! हम जब शास्त्रों में पढ़ते हैं' कि सर्वशिक्तमान् भगवान् राधवेन्द्रसरकार के पिता मर गये, किन्तु राम ने नहीं बचाया। इसी प्रकार जिनके मामा-पूर्णतमपुरुषोत्तमब्रह्मश्रीकृष्ण, पिता-महा-प्रवश्चर्जुन, दोनों मिलकर भी नहीं बचा सके। तब हमें भी समम लेना चाहिये कि हम दशरथ, अभिमन्यु श्रादि से तो बड़े नहीं हैं. जो हमारे लिये भगवान् का अकाटय-विधान कट जायगा, फिर वह भी शुष्क वितंडावाद से!

छठीं बात यह है कि हमको यह भी समफ लेना चाहिये कि संसारीवस्तुओं का अभाव ही, भगवान की छपा है, क्योंकि उसी अवस्था में जीव, उन्मत्त नहीं रहता। अतएव उस सुन्दर अवस्था की ही चाह होनी चाहिये। जिम अवस्था में भगवान का स्मरण न हो, ऐसी अवस्था को, फिर वह भी माँग कर, फिर वह भी भगवान से ही माँग कर चाहने से क्या लाभ! जिसे पाकर हम भगवान को ही भूल जायँ।

इसके अतिरिक्त अनंतहानियाँ हैं, जो साधना ही न करने

देंगी । महापुरुष-शरणागित ही न होने देंगी । फिर आगे होगा है। क्या ? अतएव हमें मोत्तपर्यंत की इच्छाओं से रहित होना होगा ।

हमें सत्यस्वार्थ की ही कामना करनी चाहिये। वह सत्य-स्वार्थ है:—भगवान् का निष्कामप्रेम प्राप्त कर लेना। तुलसी के शब्दों में:—

"स्वारथ सर्व जीव कहँ एहा समन, क्रम, वचन राम पद नेहा"

उपरोक्तभाव का ही दूसरा श्रभिप्राय यह भी है कि हमारा सत्यस्वार्थ है भगवान् को प्रसन्न करना, अथवा उनकी रुचि में ही रुचि रखना। वास्तव में यही उपासना का विशुद्धस्वरूप है। इसीलिये तो समस्त महापुरुष कहते हैं। यथाः—

"गुण्रहितं कामनारहितं प्रतिच्णवर्धमानम्" (नारदजी) "सर्वाभिलाषिताशन्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम्" (रूपगोस्वामी) "अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे" (वेदव्यास)

तात्पर्य यह कि सभी शास्त्रों का यही निर्विवाद सिद्ध-सिद्धान्त है, कि मोच्चपर्यन्त की इच्छायें भगवस्त्रेम में बाधक हैं। इस विषय में तुलसीदास का एक दोहा मुक्ते अत्यन्त ही। प्रिय लगता है:—

> बच्यो बधिक पर्यो पुन्यजल * उलिट उठाई चींच । तुलसी चातक प्रेम पट * मरतहुं लगी न खोंच ॥

श्रर्थात् एक बहेतिये ने, एक चातक को बाग मारा। वह चातक, पुरायसितता भगवतीभागीरथीगंगा में बाग से बिभा हुआ गिर गया, किंतु उसने यह सोच कर चौंच, जल के उपर डठा लिया कि कहीं मृत्युकाल में, गंगाजल के द्वारा मेरी मुक्ति न हो जाय ! तथा प्रेम के उज्वलवस्त्र पर मोत्त का कलंक न लग जाय ! धन्य है उस चातक को ! जिसने मृत्युकाल में भी प्रेम के उज्वलवस्त्र पर मोत्त का धब्बा नहीं लगने दिया। चौंच के ऊपर उठाते ही चातक मर गया, किंतु अपने प्रेम को अमर कर गया। यही तो प्रेम का आनंद है।

मेरी राय में तो मुक्ति से भी अच्छी मुक्ति (सांसारिक विषय-भोग) ही है, जिसमें कम से कम, यह आशा तो रहती है कि कभी न कभी संसार से वैराग्य होगा. महापुरुष मिलेगा, साधना होगी, एवं भगवत्प्रेम मिलेगा। किंतु यदि कहीं मुक्ति हो गई, तब तो सास खेल ही खत्म हो जायगा। तात्पर्य यह कि पुनर्जन्म न होने के कारण जीव, सदा के लिये प्रेमरस से वंचित हो जायगा। अतएव मुक्ति की कामना तो, मुक्ति से भी भयानक है। उससे सदा सावधान ही रहना चाहिये। क्योंकि भगवान् भी मुक्ति देकर भक्त को घोखा देना चाहते हैं। महापुरुषों ने तो मुक्ति को पिशाचिनी बताया है। यथा रूपगोस्वामी:—

"भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावद्रक्तिसुखस्यात्र कथमम्युदयो भवेत्"

एक कथानक तुमने सुना होगा, वृन्दावन में एक श्रीकृष्णप्रेमी-रिसक थे। प्रेमरसमिदिरा की मस्ती में उन्मत्त हो कर, श्रज्ञात-दिशा को भागे जा रहे थे। श्रचेतनावस्था में भागते हुये श्रचानक उनकी जटा, एक माड़ी में उलम गई। भागना बन्द हो गया। जबप्रेमसमाधि खुती, ता उन्होंने देखा कि मेरी जटा न्तो माड़ी में उलमा गई है, किन्तु तत्त्रण ही उन्होंने सोचा कि कदाचित् मेरे प्रियतमश्रीकृष्ण की मुम्ने इस रूप में ही देखने की इच्छा हुई हो, श्रतएव मुभे प्यारेश्यामसुन्दर की रुचि के विपरीत, माड़ी में उलमी हुई जटा की सुलमाना उवित नहीं। वे इसी प्रकार कईदिन तक खड़े रहे। भक्तवत्सल भगवान् से जब न देखा गया, तब वे एक पथिक के वेष में आकर महात्मा जी से कहते हैं—"अरे बाबाजी! तुम बड़े ही आलसी हो, जो माड़ी में जलकी हुई जटा भी नहीं सुलक्षा सकते।" पहले तो बाबाजी ने सुनी अनसुनी करदी, किन्तु पथिकभगवान् के बार-बार ऐसा कहने पर बाबाजी ने उत्तर दिया- श्राप श्रपने रास्ते से जाइये, श्रापको किसी मियाँ, बीबी के बीच में बोलने का क्या अधिकार है ? हमारे प्रियतम को मुफे इसी रूप में खड़ा हुआ देख कर सुख मिलता है, आपसे क्या भतलब ?" पथिक भगवान्, बाबाजी के इस उत्तर को सुन-कर किंकर्तव्यविमृद से खड़े रह गये। कुछ सोच कर पुनः भगवान् ने कहा-''श्ररे बाबाजी! वह प्रियतम मैं ही हूँ, लो श्रागया! अवतो जटा सुलमा दूँ।" बाबाजी ने कहा-"वाह !! क्या खूव !!! तुम्हारी तरह कोई भी पथिक, आकर किसी की प्रेयसी से कहे कि मैं ही तो तुम्हारा प्रियतम हूं. यह भला कौन सी प्रेयसी मान लेगी ?मेरा प्रियतम तो वृन्दावनिबहारी श्यामसुन्दर है।" भगवान को हारकर उसी रूप में त्राना पड़ा। भगवान ने कहा- अच्छा भाई ! अब तो ठीकहै ?" बाबाजी ने कहा-"खबरदार ! मुक्ते मत छूना। किसी प्रेयसी को छूना अपराध है। मुक्ते अभी शंका है।" अहा हा ! क्या ही है रिसकों का सरस रसमय भाव ! बाबाजी का अभिप्राय था कि अच्छा अवसर है, राधिकाजी के दर्शन करने का। अतएव बाबाजी ने कहा—"यिद बृषभानुनंदिनी राधिकाजी कह दें कि ये ही श्यामसुन्दर हैं, तब हम मान सकते हैं।" अन्ततोगत्वा, राधिका जी को भी प्रकट होना पड़ा, तब बाबाजी की उलकी हुई जटारूप-समस्या सुलक्त पाई। यह है प्रियतम की रुचि में रुचि रखना। अर्थात् निष्कामप्रेम-रहस्य।

ज्ञान, कर्म, त्रादि किसी भी आवरण का न होना :-

भिक्त स्वतंत्र है। उसे किसी भी आवरण की आवश्यकता नहीं। यज्ञ, दान, ब्रतादि में जो त्रुटि रह जाती है, जब भक्ति ही उसे पूरा करती है, तब भला भक्ति को, उन कर्मों की क्या अपेचा हा सकती है? जब-जब ब्रह्मादिदेवताओं के समच, अवतार लेने का प्रकरण आया, तब-तब यद्यपि कई देवताओं ने तपश्चर्या, यज्ञ आदि की राय दी थी, तथापि सदा ही शंकरादि की राय के अनुसार भक्तियुक्तिचत्त से संकीर्तन-द्वारा ही वह कार्य संपादित किया गया। अर्थात्प्रेम-पुकार से तत्वण ही भगवान का प्राकट्य हो गया। यह है भक्तिदेवी की महिमा। ज्ञान, विज्ञान, तपस्या, योग, यज्ञादि का जो कुछ भी फल हो सकता है, वह सब भक्ति से, अनायास ही आप्त हो जाता है, किन्तु भक्तिका फल, किसी भी कर्म से नहीं प्राप्त हो सकता। यह मैंने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है। अत्रप्त महापुरुषों ने कहा है:—

"तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना" (तुलसीदास) मुक्ति भी, जिस् भक्ति की भक्ति (दासता) करती है, उस भक्ति को, मुक्ति के साधन-स्वरूप, ज्ञान एवं वैरागादि कर्मों की क्या अपेचा हो सकती है ? हाँ ! जिस ज्ञान एवं कर्मादि से भक्ति की वृद्धि हो, वह तो अपेचित है, अन्य नहीं। सारांश यह है कि भक्ति के संवर्धन करने वाजे. भक्ति के ही साधनासम्बन्धो ज्ञान, कर्मादि अपेचित हैं।

भिक्त ही एक ऐसी शक्ति है, जिसके आधीन: -कर्मादि के फल-स्वरूप ज्ञान, तथा ज्ञानादि की फलस्वरूपा मुक्ति, एवं मुक्ति के भी स्वामी पूर्णतमपुरुषोत्तम भगवान् रहते हैं। भगवान् की भगवत्ता को भिक्ति ही नष्ट कर सकती है, अन्यथा तो वे, जीवनमुक्त-परमहंसों के भी ध्यानरूप में स्वामी ही बने रहते हैं। यह सामर्थ्य तो एकमात्र महादेवीभक्ति में ही है, जो अपने संकेत पर भगवान् को नवाया करती है। अतएव भक्ति, सर्वोच्च, निरपेन्च, एवं ज्ञान, कर्मादि-आवरणों से रहित होती है।

अनुकूल-भाव से श्रीकृष्ण का अनुशीलन :— आनन्दकन्द-सिच्दानंद-श्रीकृष्ण की उपासना, यद्यपि काम, भय, द्वेष, रनेह श्रादि किसी भी भाव से की जाय, साधक को भगवत्प्राप्ति ही होती है, किन्तु महारसिकों के सिद्धान्तानुसार पतिकूल एवं सकामभाव वर्जित हैं। वे कहते हैं कि भगवान की उपासना, एकमात्र अनुकूल-भाव से ही करनी चाहिये, तभी उच्चतम-प्रेमरसमाधुरी का पूर्णश्रास्वादन साधक कर सकेगा। अनुकुलभाव पाँच होते हैं (१) शान्त भाव (२) दास्य भाव (३) सख्य भाव (४) वात्सल्य भाव (४) कान्त यामाधुर्य भाव ।

इन्हीं पाँच अनुकूलभावों से श्रीकृष्णोपासना, रसिकमत सम्मत है। इन पाँचों अनुकृतभावों में भी कुछ विशेष विचारणीय विषय है, वह यह कि कांतभाव में पिछले चारों भावों का समावेश है। श्रर्थात् कांतभाव के उपासक को पूर्णस्वातंत्र्य है, वह किसी भी भाव में जा सकता है। वात्सल्यभाव का उपासक, कान्तभाव को छोड़ कर अन्य सभी भावों में जा सकता है। सख्यभाव का उपासक, वात्सल्य एवं कांतभाव को छोड़ कर-श्रन्य सभी भावों में जा सकता है। दास्यभाव का उपासक, सल्य, वात्सल्य एवं कांतमाव को छोड़ कर सभी भावों में जा सकता है। किन्तु शान्तभाव का उपासक, केवल शान्तभाव में ही रह सकता है। शान्तभाव की उपासना, रसिकों में बहुत कम ही देखी ुजाती है। बहुधा दास्य, सख्य, वात्सल्य, एवं कांतभाव के ही रसिक पाये जाते हैं। इस प्रकार कांतभाव ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। श्रतएव हमें भी कांतभाव को ही श्रपनाना चाहिये। जिस अकार संसार में भी, स्त्री को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार दिञ्य कान्तभाव में भी लोक से भी श्रनन्तगुना पूर्णी-धिकार, प्रेयसी को प्राप्त होता है। क्योंकि वहाँ धर्मादि की मर्यादा का त्रावरण नहीं है। कांतभाव के ही महारसिक, सर्वोच माने जाते हैं । महारास अवि प्रमुखमहारसों में कांतभाववालों का ही प्रवेश है। अतएव प्रेमरस में भी चरमग्स के आस्वादन के

हेतु, हमें अनुकूल-कांतभाव को ही अपनाना चाहिये। यही भाव, समस्त रखों का सार है। जीव का परम चरमलक्य, इसी भाव पर पिरपूर्ण होता है। वैसे तो सभी भाव, रिसकों के ही हैं, किसी भी भाव में दुर्भाव न होना चाहिये। यह तो रिसकों के परम अंतरंग रहस्य हैं, जिसे तुम अभी भलीभांति नहीं समम्म सकोगे। अंतः करण की शुद्धि के पश्चात्, यिकिचित् अनुभवात्मक अनुमान लगा सकोगे।

त्रव में दास्य, सख्य, वात्सल्य, एवं माधुर्यभावों को उदाहरणः देकर सममाता हूं।

दार्य-रस:---

"पंचत्वं तनुरेतु भृतिनवहाः स्वांशे विशन्तु स्फुटम् धातारं प्रिणपत्य हत ! शिरसा तत्रापि याचे वरम् तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयांगन— व्योम्नि व्योम तदीयवर्त्मीन धरा तत्तालवृन्तेऽनिलः"

अर्थात् हे स्वामी श्रीकृष्ण ! जब मेरा प्राण, इस शरीर से निकल जाय, तब इस शरीर के पृथ्वी, जल, तेज,वायु, आकाश निम्नलिखित प्रकार से आपकी सेवा में लग जायँ, यह मैं, सृष्टिकर्ता विधाता से भी प्रार्थना कर रहा हूँ। जिस वावड़ी में श्रीकृष्ण, स्नान करते हों उस बावड़ी में मेरे शरीर का जलतत्व जाकर मिल जाय। जिस द्र्पण (शीशा) में श्रीकृष्ण, अपना मुख देखते हों, उस द्र्पण में मेरे शरीर का तेजतत्व जाकर मिल जाय। जिस आरीन में मेरे स्वामी श्रीकृष्ण खेलते हों, उस आंगन में मेरे शरीर का श्रीकारा.

तत्व जाकर मिल जाय। जिस मार्ग से श्रीकृष्ण, सदा जाते हों, उस मार्ग की पृथ्वी में मेरे शरीर का पृथ्वीतत्व जाकर मिल जाय। जिस पंखे की वायु के द्वारा मेरे स्वामी श्रीकृष्ण की सेवा की जाती हो, उसमें मेरे शरीर का वायुतत्व जाकर मिल जाय।

सच्य-रस:---

''सेनयोक्भयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत !'' (गीता) ''उन्निद्रस्य ययुस्तवात्र विरतिं सप्तच्चपास्तिष्ठतो-हत ! श्रान्त इवासि निच्चिप सखे ! श्रीदामपाणौ गिरिः श्राधिर्विध्यति नस्त्वमर्पय करे किंवा च्चणं द च्चणम् दोष्ण्यस्ते करवाम काममधुना सन्यस्य संवाहनम्'

अर्थात् जिससमय श्रीकृष्ण, गोवर्धनपहाड़ को एक श्रंगुली पर उठा कर खड़े थे, उससमय एक सखा, श्रीकृष्ण से कहता है "हे मित्र श्रीकृष्ण ! तुम्हें खड़े खड़े सातदिन वीत गये, एवं विना सोये भी सातरात्रियाँ बीत गईं। हाय! हाय!! तुम थक गये होगे! अतएव कुछ चण के लिये इसपहाड को, श्रीदामा के हाथ में दे दो। मुमसे अब यह दु:ख देखा नहीं जाता। यदि ऐसा भी न कर सको, तो कम से कम इस पर्वत को दूसरे हाथ की श्रंगुली से उठा लो ज्तव तक में तुम्हारे दूसरे हाथ को दवा दूंगा।

वात्सल्य-रस:-

''पंकाभिषिक्तसकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशाद्यशोदा त्वं शकरोऽसि गतजन्मनि पूतनारे! रित्युक्तिसस्मितमुखोऽवतु नो मुरारिः' अर्थात् धूलि-धूमरित श्रीकृष्ण से यशोदा की अत्यंत शेषपूर्ण चिक्तः—सारे शरीर में धूलि लपेटे हुए श्रीकृष्ण को देखकर यशोदा को अत्यंत ही क्रोध आ गया। यशोदा ने कहा 'मैंने अभी अभी नहलाया था, तुम फिर धूलि में लोट आये। तुम पिछले जन्म के शूकर जान पड़ते हो।" यह सुन कर भगवान्, अपने पूर्वजन्म के शूकरावतार का स्मरण करके मुस्कराने लगे।

कान्त-भाव:---

"निगमतरौ प्रतिशाखं मृगितं मिलितं परंब्रह्म मिलितं मिलितमिदानीं गोपवधूटीपटांचले नद्धम्"

श्रर्थात् जिस ब्रह्म को, वेदरूपी वृत्त की प्रत्येकशाखाश्रों में, ढूंढ़ने पर, ज्ञानियों ने पृथक् पृथक् विखरा हुआ पाया था, उसी ब्रह्म को बिना ढूंढ़े ही, एक ही जगह, इकट्ठे ही, ब्रजगोपियोंके पटाख्रल (वस्त्र के श्रावल) में वँधा हुआ पाया।

इसप्रकार मोच्चपर्यन्त की इच्छाओं से रहित, ज्ञान, कर्मादि आवरणों से अनावृत, अनुकूल माधुर्यभाव से, श्रीकृष्ण की उपासना करना, जीव का चरमलच्य सिद्ध हुआ। भक्ति के अधिकारित्व के विषय में, मैंने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है। अब साधक को यह देखना है कि भक्ति की साधना कैसे की जाय? भक्ति, अनन्तप्रकार से की जाती है, जिसकी रुचि, जिसप्रकार से हो जाय। इसमें साधक के लिये किसी प्रकारकी पाबन्दीनहीं है। किंतु उन समस्तप्रकारों को नवभागों में विभक्त कर दिया है, जिसे नवधाभक्तिकहते हैं। यथा:—

''श्रवणं कीर्तनं विष्णीरर्चनं पादसेवनम्

स्मरणं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्"

इन नवप्रकार की भिक्त की साधनाओं में सभी, श्रेष्ठ एक चपशुक्त हैं, किंतु सरलता के दृष्टिकोण से शीघातिशीघ सिद्ध होने वाली साधना, संकीर्तन ही है। कारण यह है कि इस कराल-कलिकाल में श्रन्यसाधनाओं द्वारा भगवद्विषय में मन-बुद्धि का लगाव देर में होता है। भागवत कहती है:—

"कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजते। मखैः

द्वापरे परिचर्यायां कलौ संकीर्त्य केशवम्" (भा० १२-३ ५२), इसीभाव को लेकर रामायण भी कहती हैं:—

कृत युग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरिह भव शानी त्र ता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभुहिं समर्पि कर्म भव तरहीं द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरिहें उपाय न दूजा कलियुग केवल हरि गुनगाहा, गावत नर पावत भव थाहा

यद्यपि भगवन्नाम, गुण, लीलादिकों का उच्चस्वर से गान ही संकीर्तन है, तथापि संकीर्तन में बहुत सी बातें अवश्यं हैं। सर्व-प्रथम, दीनता अनिवार्य है।

दीनता:--

"तृणादिष सुनीचेन तरोरिष सहिष्णुना स्रमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः"

श्रर्थात् तृरा से बढ़ कर दीनभाव, वृत्त से बढ़कर सहिष्णु-भाव, सब को सम्मान देने का भाव, स्वयं सम्मान न चाहने का भाव ही दीनता का स्वरूप है। इसी दीनता की श्राधारभिति पर ही भक्ति की साधना का महल खड़ा होता है। अतएव इस दीनता।
पर प्रमुखतया ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जहाँ दीनता।
ब्रिनी, तत्त्रण ही आहंकार आया, एवं जहाँ ही आहंकार आया,
तत्त्रण ही भक्ति के महल को गिरा कर हृदय में भगवान के
स्थान पर विराजमान हो गया। आहंकार एवं भगवान इन दोनों
में एक ही समय में, एक ही निवास कर सकता है। अतएव दीनता।
ब्रिन जाने का अभिप्राय है भगवान से विमुख हो जाना।

'रूपध्यान:---

संकीर्तन में रूपध्यान ही परमप्रमुख श्रंग है। साधक के लिये रूपध्यान परमावश्यक है। जब तक रूपध्यान परिपक्व न होगा, तब तक मन को टिकाने का कोई श्राधार ही न होगा, जिसके परिणाम-स्वरूप श्रानन्द का श्रनुभव भी न हो सकेगा। श्रनुभव के बिना साधक, थककर निराश हो जायगा, एवं हतोत्साह होकर पुनः सांसारिकविषयों में प्रवृत्त होने लग जायगा। रिसकों ने रूपध्यान के विषय में शासों में जिस प्रकार शृंगार श्रादि का वर्णन किया है, उसी का श्राश्रय लेना चाहिये। सहायतार्थ, मूर्ति या चित्र या मानसिकस्वरूप ही बना लेना चाहिये। यह सब साधक की रुचि पर निर्भर हैं। भगवान के श्रनन्तस्वरूप हैं, एवं हो सकते हैं। श्रात्र हम किसी भी स्वरूप का श्रवलंबन ले सकते हैं। इतना श्रवश्य है कि हम तस्वीर या मृति श्रादि को निरम्चलरूप एवं एकदेशीय ही न मानें, वरन उसे चिन्मयदेहयुक्त हम

तथा भगवत्ता के समस्तगुणों से विशिष्ट, एवं पिततपावन, अकारणकरुण, अधमउवारण, बिनुहेतुसनेही आदिगुणों से भी युक्त मानें। हम, उस मूर्ति-आदि स्वरूप भगवान को सर्वव्यापक, सवद्रष्टा, सर्वान्तयों मी आदि शिक्तयों से भी युक्त मानें, अन्यथा हमारी उपासना, भगवान श्रीकृष्ण की न बनकर, पत्थर की मूर्ति की हो रह जायगी। साथ ही यह भी ध्यान में रखने की बात है कि हम, उस मूर्ति या चित्र में वास्तविकभगवान के अस्तित्व का निश्चय वरते हुये यह भी न भूलें कि वे मूर्ति या चित्रादिवाले भगवान, प्रतिच्यण हमारे साथ हैं।

बहुधा, साधकों में यह दोष होता है कि वे जबतक मूर्ति के समन्त बैठकर संकोर्तनादि की साधनायें करते हैं, तबतक तो उस मूर्ति को भगवद्गुण्विशिष्ट मानते हैं, पश्चात् अपनेआप को भगवान् से पृथक् कर देते हैं, ऐसा करने से साधक, भगवान् का उपासक नहीं कहलायेगा। उसे तो सदा ही अपने इष्टदेव को मन-बुद्धि के साथ ही रखना चाहिये। प्रायः लोग, मन्दिरों में पूजा आदि करते समय अपनेआप को भगवान् के समन्त कुछ न कुछ अंश में मानते हैं, किन्तु पश्चात् यह भूल जाते हैं कि मेरा भगवान् तो सर्वव्यापक है, वह सदा ही मेरे साथ रहता है। यदि हम यह सावधानी न रखेंगे, तो उपासना का स्वरूप ही विकृत हो जायगा, एवं हम, भगवान् से पृथक् होकर मनमाने बनकर उच्छ खल हो जायगे। इसका अभिप्राय तो यह भी हुआ कि हमारा इष्टदेव सर्वसमर्थ भगवान् नहीं है। वह भी लोक की भाँति ही एकदेशीय

एवं सीमित है। तुम जब कभी मूर्ति आदि के समन्न जाओगे, तभी उपासक कहलाओगे, परचात् नास्तिक। अतएव भगवान् को, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापक आदिगुणों से विशिष्ट ही समम्भ कर, अ उन्हें सदा अपने साथ ही रखना चाहिये। भूलकर भी उन्हें अपने से पृथक् न करना चाहिये।

संसार के कार्य करते हुये भी बीच-बीच में बारम्बार "भगवान् मेरे सामने हैं" इसप्रकार रूपध्यान-द्वारा निश्चय करते रहना चाहिये। इससे दो लाभ हैं: — एक तो रूपध्यान परिपक्व होगा, दूसरे हम, भगवान को अपने समक्ष, साक्षात्रूप से महसूस करते हुए उच्छेखल न हो सकेंगे, जिसके परिणाम-स्वरूप अपराधों से बचे रहेंगे। जीव तो, किंचित् भी स्वतंत्र हुआ कि बस, वह धाराप्रवाह-रूप से संसार की ही आरे भागने लगा!

श्रतएव सदा रूपध्यान युक्त, श्रपने मूर्तिश्रादिवाले भगवान् को सदा श्रपने साथ, साज्ञात्रू से समममना चाहिए। यह साधना, सांसारिककार्य करते हुए भी बीच-बीच में "एक, दो सेकंड के लिए ही सही" करते रहना चाहिए। देखो, रूपध्यान इतना प्रमुख है कि जिसके बिना कोई भी नाम-गुण जीलादिक-संकीर्तन-विषय, शीघ रसप्रदान नहीं कर सकता। जब साधक को रस-विशेष की श्रनुभूति ही न होगी, तब वह स्वयं साधना से थक कर बैठ जायगा। बात यह है कि चंचल मन को टिकाने का, रूपध्यान ही एकमात्र साधन है। मन तो श्रनादिकाल से रूप, गुण श्रादि को ही चाहता चला श्राया है, उसे पूर्व में ही, केवल नाम में ही इंतनी प्रगाढ़निष्ठा कहां से हो जायगी ? श्रतएव बड़ी सावधानी के साथ रूपध्यान पर विशेषध्यान रेना चाहिए।

मेरी राय में तो रूपध्यान के बिना नाम संकीर्तनादि-उपासना ही न करनी चाहिए। यह ठीक है कि भगवन्नाम मंगलकारक है। नाम में अनंतराक्तियां हैं, यह भी निश्चित है। पर किसके लिए? किलमलप्रसित-साधारणसाधक के लिए नहीं देखों, मैं तुम्हें एक लौकिकउदाहरण द्वारा सममाता हूँ। एक वास्तविक शराबी को मय (शराब) अथवा मयखाने का नाम ही, मस्ती पैदा कर देता है। एक शराबी को शराब का दर्शन, स्पर्श आदि ही मस्ती पैदा करा देता है। एक शराबी को शराब पोने से ही मस्ती आती है, किन्तु एक शराबी को शराब के नाम से ही चिढ़ है। उसने शराब की मस्ती का कभी भी अनुभव नहीं किया, वह शराब के नाम-गुण ब्रादि के संकीर्तन से, किस प्रकार रसास्वादन कर सकता है। हौ, जब शराबी वास्तव में ही शराब की मस्ती का ऋनुभव कर ्रेतेगा, एवं परिपक्व शराबी बन जायगा, तब वह भी, साक्री श्रथवा मय श्रथवा मयस्ताने के नामादि से ही मस्ती का अनुभव करने लगेगा। ठीक इसीप्रकार जब हम भी नाम में नामीयुक्त-प्रेमरस्क का अनुभव कर लेंगे, तब तो सचमुच ही-

"एवंब्रतः स्विप्रयामकीत्यी जातानुरागो द्रुतिचत्त उच्चैः इसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन्नृत्यित लोकवाह्यः"

(भा• ११-३-४०)

'श्रर्थात् अपने प्रिय के नाम-गुणादि के संकीर्तनमात्र से, नाम

लेने वाले के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ जाती है, हृदय पिघल जाता है, वह कभी जोरों से हँसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी जीत्कार करने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी लोक की परवाह न करते हुए उन्मादरोगी की भांति उन्मत्त हो कर नाचने लगता है।" के अनुसार नामादिमात्र सुनने अथवा लेने से ही मस्त होने लग जाउँगे। किन्तु जब तक ऐसी अवस्था नहीं आती, तब तक तो हमें, शृंगारादि से युक्त रूपध्यान, साथ ही लीलादिकों का भी ध्यान ही उपयुक्त हो सकता है। बात यह है कि अनादिकाल से अभ्यस्त होने के कारण मन, बिना सगुण-साकार विषय के स्थिर ही नहीं हो सकता। अतएव रूपध्यान के विना संकीर्तनादि की साधना नहीं करनी चाहिए।

रूपध्यान, सहसा नहीं हो जायगा। देखो, यबड़ाने को कोई बात नहीं, लोक में भी तो कोई कार्य सहसा नहीं हो जाता। कुद्धिन साधना करने पर ही ऐसा होता है। यह सिद्धान्त सदा स्मरण रखना चाहिए कि अभ्यास के द्वारा ही धीरे धीरे मन का लगाव होगा। यथा:—

"असंशयं महाबाहो ! मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय ! वैराग्येण च एहाते" (गीता ६-३५) अर्थात् भगवान्श्रीकृष्ण, अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन ! निश्चित ही मन चंचल है, उसका निप्रह भी कठिनतापूर्वक हो पाता है, किन्तु अभ्यास एवं वैराग्य से धीरे-बीरे मन, वश में हो जाता है । इसी सिद्धान्तानुसार कुञ्जकाल तक रूपध्यान का अस्यास करना होगा। फिर तो घीरे घीरे स्वयं होने लग जायगा, तथा थोड़े ही दिनों में वह रूप, तुम्हारी आँखों एवं मन में बस जायगा, तुम्हारे लिये आगे चल कर वही रूपध्यान, स्वाभाविक रूप से होने लग जायगा। फिर तो तुम छलाँग मारते हुए अपने लच्य की ओर अत्यन्तवेग से चलने लग जावगे।

कुछ लोग कहते हैं कि जब भगवान को देखा नहीं, तब उनका रूपध्यान कैसे करें ? तथा उनसे प्रेम कैसे हो ? लोक में तो देखकर ही यह सब होता है। यह प्रश्न घ्रत्यन्तजटिल एवं गम्भीर है, साथ ही श्रविवेकितापूर्ण भी है। मुमसे एक महोदय ने यही प्रशन किया। उन्होंने कहा कि भगवान को देखा ही नहीं, रूपध्यान कैसे कहाँ ? मैंने कहा — "श्रच्छा यह बताश्रो कि तुम भगवान् के विषय में शास्त्रों द्वारा कितना सममते हो ?" उन्होंने, विद्वान होने के कारण वमाम परिभाषायें, भगवान् की कर डालीं, जिसमें एक यह भी थी, "अनन्तनामरूपाय" श्रर्थात् भगवान् के श्रनन्तस्वरूप हैं। मैंने कहा-"अच्छा, अब यह बताओं कि यदि तुम्हें भगवान का एक ऐसा स्वरूप दिखाई पड़ जाय, जैसा कि श्रर्जुन को दिखाई पड़ा था। श्रथवा एक ऐसा स्वरूप दिखाई पड़ जाय, जो मनुष्य का तो हो, किन्तु उसमें आँख न हो, नाक कटी हो, मुंह टेढ़ा हो, एक हाथ, एक पैर से रहित हो, शरीर से कोड़ चू रहा हो, "चौंको मत !! अभी-श्रभी तुमने कहा है कि भगवान के श्रनन्तस्वरूप होते हैं, तथा भगवान सभीप्रकार के स्वरूप बना सकते हैं" क्या तुम उपरोक्त विराट अथवा विकृतस्वरूप को देख कर भगवान के लिए पागल

हो सकते हो ?" उन्होंने कहा—"नहीं, ऐसे स्वरूप को तो देखकर भय या घृणा होगी।" मैंने कहा - 'जब तुम्हारे कथनानुसार भगवान् के श्रानंतस्वरूप हैं, तब त्राखिर कौन से स्वरूप को देख कर तुमने पागल बनने को सोचा है ?'' उन्होंने कहा–''मैं मनुष्यरूप चाहता हूँ ।'' मैंने कहा कि मनुष्य के रूप में तो यह बात होती है कि जितनी ही बार, उस मनुष्य के रूप को देखा जाय, उतनी ही बार धीरे-धीरे उसमें, त्रानन्दानुभव की न्यूनता होती जाती है। तात्पर्य यह कि मनुष्य का रूप, प्राकृत होने के वारण नित्य नवीनरस नहीं प्रदान कर सकता, फिर तुम्हारा लच्य कैसे सिद्ध होगा ? उन्होंने कहा — 'में भगवद्गुण्विशिष्ट, चिन्मयदेहवाले, मनुष्यहर को चाहता हूँ।" मैंने कहा-- "तुमने शास्त्रों को पढ़ा है, वह चिन्मयरूप क्या ्इन्हीं प्राकृतऋषों से दिखाई पड़ता है ?" उन्होंने कहा-"हाँ !" मैंने कहा—"पाकृतइन्द्रियों से यदि अप्राकृत, चिन्मयविष्रहवाले भगवान् का प्रत्यच हो सकता है, तब तो, या तो तुम्हारी आंख, अप्राकृत, चिन्मय, सिद्ध होगी, या भगवान् का विष्रह ही, तुम्हारी तरह प्राकृत सिद्ध होगा। देखो, पंडित जी! शास्त्रों का रहस्य, व्याकरण के शब्द-ज्ञान से नहीं जाना जाता। मुभे अगश्चर्य है कि तुमसरीखे विद्वान इसप्रकार की नासमभी की बातें करते हैं। देखो, यद्यपि यह तुम्हारा कहना ठीक है कि अनन्तानन्त मनुष्यों ने भगवान् को अपनी श्रांखों से ही देखा है, किन्तु उसमें एक विशेष रहस्य है, जिसे हम श्रभी बतायेंगे। श्रच्छा, तुम पहले यह बताश्रो कि जब राघ-वेन्द्रसरकार, अनं त-कोट-कन्दर्प-लावरण्ययुक्त होकर मनुष्यरूप में, जनक की सभा में उपस्थित थे, तब क्या समस्त दर्शकों ने राम को चिन्मयरूप से ही देखा था? रामायराकार तो कहते हैं: - जाकी रही भावना जैसी । प्रभुमूरित देखी तिन तैसी । स्त्रव किंचित गम्भीर विचार करो कि प्रत्येक देखनेवालों की, भगवान्राम पृथक्-पृथक् क्यों दिखाई पड़े ? इसीप्रकार श्रीकृष्णावतार में ंचादवेन्द्रसरकार, जब कंस की सभा में उपस्थित थे, तव क्या समस्त दर्शकों ने उन्हें भगवत्स्वरूप ही देखा था? महापुरुष तो कहते हैं कि उससमय श्रीकृष्ण को, गोपियों ने प्रियतमरूप **से,** बू**ढ़ों** ने वालकस्वरूप से, देवतात्रों ने सम्राट्स्वरूप से, भक्तों ने भगवत्-स्वरूप से, योगियों ने ब्रह्मस्वरूप से ही देखा था । यहाँ तक कि रावगादिको एवं कंसादिकों ने भयानककालस्वरूप से देखा था। इसप्रकार भगवान् के अवतारकाल में भी प्रत्येक मनुष्य, भगवान् को भगवत्स्वरूप में नहीं देख पाये, अन्यथा तो भगवान को देखते ही दर्शकों को उन्मत्त हो जाना चाहिए था, किन्तु वहां भी छलोग उदासीन पाये जाते हैं, एवं कुछलोग तो विपरीतभाव ्में शाश्वतभगवान् को ही मार डालने की सोचकर युद्धादि में भी अवृत्त होते हैं। पिंडत जी! यह कुछ श्राटपटी सी बात है, जो ्र नाब्दिकपंडिताई में नहीं समा सकती। इतना तो तुम मान **ही** ाए होगे, अर्थात् यह तुम्हारीसमम में त्रा ही गया होगा कि कोई ंभी रहस्य हो, किन्तु यह निश्चित नहीं है कि श्राज भी य<mark>दि हमारे</mark> समन्न राम, कृष्ण आ जायँ, तो हम उन के चिन्मयविशहवाले स्व-न्हप को देख ही पायेंगे। श्रन्छा तो, श्रव रहस्य सुन लो। बात यह

हैं कि श्रधिकारीभक्त को ही भगवान, श्रपनी वह दिन्यशक्ति देते हैं, जिससे भक्त, दिन्यशक्तियुक्त-प्राक्तत्रयांखों से देख लेता है। इसीप्रकार प्रत्येकइन्द्रियों से भगविद्वषय का लाभ प्राप्त कर लेता है। इसीप्रकार दिन्यशिक्त के द्वारा, मन में भी भगवान को स्थापित कर लेता है, तथा इसीप्रकार बुद्धि से भी भगविद्रहस्यों को समम लेता है। सारांश यह है कि किसी श्रवस्थाविशेष पर, श्रिधकारीभक्त को ही भगवान, वह चिन्मयहिष्ट श्रादि देते हैं, जिससे प्राक्टत इन्द्रियादिकों से भी भक्त, भगवान से भगविल्लाभ प्राप्त कर लेता है, श्रन्यथा तो, पंडित जी! तुमने पढ़ा ही होगा कि सगवान, इन्द्रिय, मन एवं बुद्धि श्रादि से परे हैं।

श्रच्छा तो, पंडित जी ! श्रव तुम समम गये होगे कि यदि राम, कृष्ण तुम्हारे समन्न, "जिस रूप में तुम चाहते हो" श्रा भी जायँ, तब भी तुम्हें अपनी श्रवस्था के श्रनुसार ही, भगवल्लाभ प्राप्त होगा। श्र्यात तुम्हें, वह चिन्मयस्वरूप दिखाई, ही नहीं पड़ सकता, जब तक तुम श्रधिकारी न बन जावोगे। "श्रच्छा, श्रव बताश्रो, पंडित जी ! पहिले, रूपध्यानपूर्वक साधना करके श्रधिकारी बनना पसन्द करोगे ? श्रथवा पहिले, राम, कृष्ण का दर्शन करके उनमें श्रपनी मानवी मायिकबुद्धि से मायिकता की कल्पना करोगे? जिसके परिणाम-स्वरूप भगवान् को भी श्रपनीतरह मायिक समभ कर सदा के लिए नास्तिक बन जावोगे।" पंडित जी ने कहा—"नहीं, नहीं, हम प्रथम साधना ही करेंगे, क्योंकि श्रभी तो यह श्राशा एवं विश्वास है कि भगवान् राम, कृष्ण श्रनन्तकोटिकन्दर्पं-

लावरययुक्त, ब्रह्मा-शंकरादिकों को भी, श्रपनी रूपमाधुरी से उन्मत्त कर देने वालें, दिव्य चिन्मयविष्रहयुक्त हैं, यदि साधना-द्वारा श्रधिकारी बनने के पूर्व ही, दिव्यद्दिष्ट के श्रभाव में भगवान् को देख लेंगे, तो उपरोक्त आशा एवं विश्वास भी सदा के लिये निर्मूत नष्ट हो जायगा। दर्शन के पश्चात् हम सोचेंगे, "शास्त्रों, वेदों एवं महापुरुषों ने भगवद्रूपमाधुरी के विषय में बढ़ा चढ़ा कर भूठ-मूठ को ही इतना बड़ा उपन्यास गढ़ दिया है। सब भूठे हैं।" जब अधिकारी बनने के पूर्व हम वास्तविक भगवत्स्वरूप देख ही नहीं सकते, तब उनसे प्रम ही कैसे होगा ? यदि कही कि श्रेम तो, गुर्णादिकों के द्वारा भी हो सकता है. तब तो दर्शन का प्रश्न ही नहीं उठता। जो गुण, भगवान् में शास्त्रलिखित हैं, उन्हें तुम मानते ही हो। यदि कहो कि उन गुणों का कार्य उदाहरणार्थ:--भगवान् ने गीध को गले लगाया, चारडाल का ऋार्लिंगन किया, अवि देखकर तो प्रेम हो जायगा, तो यह भी, बिना गीध एवं चार्ण्डाल की साधना-सम्बन्धी उच्च अवस्था पर पहुँचे तुम्हें नहीं प्राप्त हो सकता ।

मेरी राय में तो यदि तुम, भगवान के अवतारकालीन प्राकृत-कार्यों को देख लो, यथाः—सीता के लिये रोना, नागपाश में बंध जाना, आदि, तो राम को, भगवान के वजाय बुद्धिमान्मनुष्य भी कहने में संकोच करोगे। अतएव अच्छा है कि अधिकारी बनने के पूर्व तुम, उनको एवं उनके कार्यों को न देखो। तुमने सुना नहीं ? तुलसीदास कहते हैं:— "देखि देखि त्राचरन तुम्हारे, जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखारे।"

में, तुम्हें एक ऐतिहासिक लौकिकप्रमाण देता हूँ, जिसको सुन-कर तुम श्राश्चर्य में पड़ जावोगे। तुमने सुना होगा—"नल-दमयन्ती का आख्यान" दमयन्ती, हंस के द्वारा ही राजा नल के गुणों को सुनकर ही कितनी आसक्त हो गई थी ? दर्शन तो उसने भी नहीं किया था। त्र्यव जरा सोचो, जब लौकिक, मायिक, श्रल्पगुणविशिष्ट राजा नल के ही गुणों को सुनकर दमयन्ती, दीवानी हो सकती है. तव अलौकिक, अमायिक, अनन्तगुर्णमाधुरीयुक्तभगवान् के गुर्णो को सुनकर, उनके दर्शन के निमित्त दीवाना बनना क्या कठिन है ? एक बात यह भी तो सोचो कि लोक में भी तुम देखते हो कि एक रारीब, श्रमीर बनने के लिये, एक "एम० ए॰" पास विद्यार्थी, कलक्टर बनने के लिये, पूर्व में साधना ही करता है। यदि कोई कहे कि मैंने तो कलक्टर के सुखों को देखा है, तो उसे बिलकुल ही भोला एवं नासमम सममना चाहिये। क्योंकि कलक्टर का सुख, देखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है, और वह अनुभव, सरकार द्वारा अधिकारी बनने पर ही हो सकता है। यदि भगवद्विषय में कोई यह कहता है कि मुभे साधना करने के पूर्व ही भगवदानन्दयुक्त-भगवत्प्राप्ति करा दीजिये, भगवान् को दिखा दीजिये, तो उसे सर्वप्रथम लोक में ही यह रिहर्सल करनी चाहिये। अर्थात् प्रत्येकमनुष्य को अपनी सरकार से कहना चाहिये, कि वह पहले, कलक्टर के ऋधिकारों से युक्त, कलक्टर का पद दे दे, हम उसके सुख का श्रनुभव कर लें, तभी तत्सम्बन्धीप्रयत्न करेंगे। किन्तु लोक में ऐसा कोई नहीं कहेगा,

क्योंकि वहाँ तो उसे लोग, पागल कहेंगे। बलिहारी है ऐसे अश्नकर्त्ताओं की बुद्धि पर !!!

कुळुलोग कहते हैं —''गुरु का ध्यान करना चाहिये''यह ठीक है कि गुरु भी भगवान् का श्रमित्रस्वरूप है, किन्तु श्रीकृष्णलीलाओं को गाते हुये, बाललीला आदि में भला, किसप्रकार गुरु का ध्यान ⁻काम देगा ? तथा गुरु के प्राकृतदेह में भला, साधक की कि**तनी** भाववृद्धि हो सकेगी ? यदि वह गुरु के प्राकृतदेह को ध्यान द्वारा ंचिन्मयदेह के रूप में परिवर्तित करता है, तो भी कितनी कठिनता होगी ? साथ ही एक बात और भी है कि गुणातीत होने के पूर्व साधक के हृद्य में कभी कभी गुरु के प्रति भी लौकिकभाव श्रा जाया करता है, इससे भी रूपध्यान-साधना में बाधा होगी। साधक को तो अनन्तकोटिकन्दर्पलावर्ण्ययुक्त चिन्मयदेहधारी, मदन-मोहन, राधारमण्, त्रानन्दकन्द, श्रीकृष्णचन्द्र का ही रूपध्यान अधिक आकर्षक हो सकेगा। समरण रहे, भक्त, एवं भगवान् में भेद न होते हुये भी यह सूदम भेद है कि भक्त, भगवान नहीं बन सकता, किन्तु भगवान्, भक्त बनसकता है। जैसे "गौरांगमहाश्रभु श्री चैतन्यदेवनिमाई।" गौरांगमहाप्रभु को छोड़कर जीवकोटि से महापुरुषपद प्राप्त करने वाले, भगवान् नहीं बन सकते। हाँ, यदि गौरांगमहाप्रमु के श्रातिरिक्त भी कभी फिर ऐसा कोई अव-तार हो, तब तो वह भी भक्त होते हुये भी, वास्तव में भगवान् ही है। लोक में आजकल भी कुछ दम्भी, अपनेआपको, श्रीकृष्ण कहते हैं, ऐसा सुना जाता है। ऐसा कहने वाले एवं सुनने वाले दोनों का ही सर्वनाश ध्रुवसत्य है। हां, यदि वे वास्तव में ही महापुरुष हैं, तब तो ऐसा कह ही नहीं सकते। महापुरुष तो अपनेआपको, सदा ही अर्किचन कहते हैं, यहाँ तक कि राधावतार, श्रीगौरांग-महाप्रभु भी, अपने ही शरणागत-साधकों के चरणों को पकड़कर रो रो कर कहते थे कि मुझे श्रीकृष्णप्रेम दे दो। यह है भगवान् की भगवत्ता, एवं महापुरुषों की महानता।

कुछ भावुकमातायें एवं बहिनें, बड़ी जल्दी ही भावुकता में श्राकर किसी भी दम्भी अथवा महात्मा को श्रीकृष्णावतार कहकर पुकारने लगती हैं, श्रीर तद्नुकूल व्यवहार करने लगती हैं। यह सबसे बड़ी भूल है । श्रीऋष्ण, श्रीऋष्ण ही हैं। महाषुरुष, महापुरुष ही हैं। दम्भी, दम्भी ही है। यदापि महापुरुष का माहात्म्य, श्रीकृष्ण से भी श्रधिक है, किन्तु महापुरुष को, श्रीकृष्ण मानकर उपासना करना ठीक नहीं। वह गुरु है, गुरु का रूपध्यान, श्रीकृष्ण के साथ कर सकते हो, करना भी चाहिये, क्योंकि यदि गुरु का रूपध्यान सदा ध्यान में न रखांगे, तो भी उच्छ खल हो जानोगे, किन्तु श्रीकृष्ण-लीलादि गाने में गुरु का ध्यान सर्वसाधार ए-साधकों के लिये उपयुक्त न हो सकेगा। हां, यदि कोई साधक गुरु के प्राकृतदेह एवं व्यवहारों में भी सदा एकरस दिव्यचिन्मयभाव रख सकता है, तो उससे गुरु ही के रूपध्यान में कोई हानि नहीं, वरन्, महान् लाभ ही है, क्योंकि जब हम, जड़पत्थर में भगवान् का अध्याहार करके ध्यान कर सकते हैं, तब जिसके हृदय में नित्य श्रीकृष्ण का निवास है, ऐसे श्रीकृष्ण से अभिन्नभक्तों का रूपध्यान करने में हानि हीं

वया हो सकती है ? इतिहास तो यहां तक कहता है कि दम्भी में भी शुद्ध-भगवद्भाव रखने से भगवत्कृपा-द्वारा साधक को,भगवल्लाभ ही प्राप्त होता है, किन्तु यह नियम, सर्वसाधारण के लिये नहीं है। सिद्धान्ततः भगवान्, महापुरुष एवं गुरु तीनों ही परस्पर अभिन्न-एकतत्त्व हैं, तथापि कार्य के दृष्टिकोण से भगवान् से अधिक महा-पुरुष, महापुरुष से श्रधिक गुरु, महत्वपूर्ण है । उपासना के दृष्टिकोगा से भी भगवान् की ही उक्ति के श्रनुसार, भगवान्, महापुरुष एवं गुरु उत्तरोत्तर महत्त्वपूर्ण हैं। यह मैंने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है। भगवान् कहते हैं। "जो मेरे भक्त का भक्त है, वही मेरा सञ्चाभक्त है" यद्यपि बात ऐसी ही है, तथापि मेरा श्रमिप्राय, केवल रूपध्यान, के ही विषय में है। जहाँ तक हो सके, ऐसी साधना, ऋपनानी चाहिए, जिससे लच्यप्राप्ति में शीवता श्रौर सुगमता हो। ऐ**से** पूर्विकशरणागित के छहीं अंगों से युक्त शिष्य, इनेगिने ही होते हैं, जिनकी, गुरु के प्रति लौकिकभावना नहीं उत्पन्न होती है। त्रर्थात् पूर्णशरणागति के पूर्व, सद्गुरु में भगवद्भाव, एकरस स्थिर नहीं रह पाता। एक बात श्रौर भी है, जो लोग दिनभयों को महा-पुरुष मान बैठे हैं, उनके लिए भी सब प्रकार से श्रीकृष्णुरूपध्यान, ही श्रेयष्कर है, वास्तव में तो गुरु के प्रति, नित्यभगवद्भाव उसी का रह सकता है. जिसे गुरु के द्वारा कुछ भगवद्विषयक अनुभव प्राप्त हो गया हो, मैंने विख्यात, घुरन्धर, अनुभवशून्य, विद्वानों को देखा है कि वे रामकृष्ण भी बुद्धिश्रातीतलीलाश्रों में ही त्रिटियाँ निकालने लगते हैं, तब फिर भला, अल्पज्ञ, तीनोंगुणों के मकोरों

में भूतने वाले मायिकजीव, महापुरुष के प्रति नित्यमगवद्भाव, किसप्रकार रख सकत हैं?

मेरी राय में तो महापुरुषों के प्रति दिव्यभाव एक मात्र उनकी कृपा से ही स्थिर रह सकता है, बेचारे जीव की क्या सामर्थ्य है ? अतएव सर्वसाधारण को श्रीकृष्ण का ही रूपध्यान करना चाहिए। सेवा, शरणागित आदि, दास्यधर्म, सद्गुरु के ही प्रति रखना चाहिए।

एक विशेष बात श्रौर भी है। वह यह कि जब तक साधकों के समज्ञ, त्रर्थात् साधकों के जीवन में ही, महापुरुष, संसार में रहते हैं, त्तब तक लोग, महापुरुष में बहुधा प्राकृतभाव रखते हैं। महापुरुष के गोलोकप्रयाण के पश्चात् , साधारणमनुष्य भी उन्हें महापुरुष मान लेते हे। इतिहास साची है कि तुलसी, सूर, कबीर जो त्राज, जन-साधारण के लिए महापुरुष बन गये हैं, वे अपन जीवनकाल में इनेगिने शरणागतशिष्यों के दृष्टिकोरण में ही महापुरुष थे। इसी-अकार गौरांगमहाप्रभु एवं राम, कृष्ण अवतारों में भी समम लेना चाहिए। जितनी ही बड़ी शक्ति, लोक में अवतीर्ग होगी, उतनी ही कठिनता उसके पहिचानने में होगी, आज तो तत्त्वज्ञान केविनाही, एक प्रामीण मूर्ख भी, रामकृष्णादिकों को भगवान् एवं तुलसी, सूर मीरादिकों को महापुरुष माने बैठा है। सारांश यह कि महापुरुष एवं भगवान् के गोलोकप्रयाग के परचात् ही उन्हें, लोग, महा-पुरुष एवं भगवान मानते हैं, उनके समज्ञ तो देहाभिमान के कारण बुद्धिबाद में पड़कर मनुष्य, पाप ही कमाते हैं। यही तो वस बात है,

जो अपनादिकाल से आजतक जीवों को महापुरु । की कृपा से वंचितः कर रही है।

श्रतएव साधारणसाधकों के लिये, श्रीकृष्ण का रूपध्यान ही विशेषलाभप्रद है, विशेषसाधकों के लिए उपरोक्तनियम श्रानिवार्य नहीं है। जिसका, जिसप्रकार भाव बढ़े, वैसा ही करे। समस्ता साधकों के लिए एक ही नियम लागू नहीं होता।

इसप्रकार मोचपर्य्यन्त की कामनाओं को छोड़कर, ज्ञान-कर्मादि-श्रावरणों से प्रथक् होकर, कान्तभाव से श्रीकृष्ण की उपासना करनी चाहिए। दीनता, एवं राधाकृष्ण का रूपध्यान, प्रतिचृण साथ रखना चाहिए, तभी साधना में शोघ लाभ होगा।

एक श्रत्यन्त विचारणीय बात यह है कि जीव, कितनी ही साधना क्यों न करे, कुसंग एवं नामापराध, उस को एक क्या में नष्ट कर देता है। श्रतएव इन दोनों खतरों से सावधान रहना चार्हिए। मैंने पूर्व में ही कुसंग एवं नामापराध के प्रकरण में यह सब स्पष्ट कर दिया है, उसे भलीभाँति पढ़ लेना। केवल एक बात प्रमुखतया ध्यान में रखना है, वह यह कि हरि. हरिजनसम्बन्धी-अनुकूलना ही सत्संग है। श्रर्थात् जिस प्रकार से भी राधाकुषण में निष्कामभावयुक्त, मन बुद्धि का लगाव हो, वही करना चाहिए, श्रेष सब कुसंग है।

कुछ लोग कहते हैं कि भिक्त का वर्णन वेदों में है ही नहीं। वेचारे वेद, अनादिकाल से भगवान की स्तुति करते करते मरे जा रहे हैं, फिर भी लोगों के दृष्टिकोण में वेदों में भगवद्भिक्त कर वर्णन ही नहीं है। कदावित् वे लोग, वेदों के नाममात्र से ही परिचित हैं, श्रन्यथा "श्रनादिभक्तस्वरूप वेदों को, जिनका एकमात्र कार्य ही यही है कि जीवों को भगवान की महिमा सुना सुना कर भगवान तक पहुँचाना" भक्तिरहित न वताते। अस्तु, श्रव हम वेद में लिखित, नवधाभिक का वर्णम करते हैं:—

वेदों में नवधा मक्ति:—

"श्रवणं कीर्तनं विष्णोरर्चनं पादसेवनम् स्मरणं वदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्"

श्रवणभक्ति — "सेदु श्रवोभिर्युज्यं चिदम्यसत्" (श्रृ० १-१५६-२) "त्रावृत्तिरसकृदुपदेशात्" (ब्रह्मसूत्र ४-४-१)

कीर्तनभक्ति—"विष्णोर्नु क वीर्याणि प्रबोचम्" (ऋ ० १-१५४-१)

"तमुस्तोतारः पूर्वेयथाविद

ऋतस्य गर्भे जनुषा पिपर्तन

श्चास्य जानंतो नामचिद्विवक्तन" (ऋ ० १- १५६-३)

"महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे

वर्धेतु त्वा सुष्डुतयो गिरो मे" (ऋ० ७-१००-४)

"तं त्वा ग्रगामि तव समतव्यान्" (ऋ ०७-१००-५)

स्मरणभक्ति—"प्रविष्णवे शूषमेतु मन्म" (ऋ॰ १-१५४-३)

पाक्सेवनभक्ति—"यस्य त्री पूर्णा मधुना पदात्यज्ञीयमाणा स्वधया" भदंति" (ऋ०१-१५४-४)

अर्चनभक्ति—"महे शूराय चार्चत" (ऋ ॰ १-५५-१) २० चंदनभक्ति—"नमो रुचाय ब्राह्मये" (यजुर्वेद ३१-२०) दास्यभक्ति—"महस्ते विष्णो सुमति भजामहे" (ऋ० १-१५६-३) सख्यभक्ति—"स हि वन्धुरित्था" (ऋ० १-१५४-३)

''भवा मित्रो न शेव्यः (ऋ०१-१५६-१)"

श्रात्मिनिवेदनभक्ति—''यःपूर्वीय वेधसे नवीयसे सुमजानये विष्णवे ददाशित'' (ऋ०१-१५६-३)

श्रवण्हारा परीचित, कीर्तनद्वारा शुकदेव, स्मरण्हारा प्रह्लाद, पादसेवनद्वारा लच्मी, श्रर्चनद्वारा पृथु, वंदनद्वारा श्रक्रूर, दास्यद्वारा हतुमान, सख्यद्वारा श्रर्जुन, श्रात्मनिवेदन-द्वारा वित श्रादि महापुरुष हुये।

कुछलोग कहते हैं कि नाममाहात्म्य तो स्तुतिमात्र है, ऐसे लोग सिद्धान्ततः नामापराध के भागी होते हैं। लौकिकनाम एवं भग-वन्नाम में अनन्तगुना भेद है। भगवन्नाम में भगवच्छिक्त का पूर्णिनवास होता है। नाम एवं नामी, औपाधिकरूप से ही, दो भासित होते हैं, वस्तुतः नाम एवं नामी परस्पर एक हैं। इसीप्रकार नाम, गुण, लीला, धाम, जन, सभी को परस्पर एकही सममना चाहिये। यह करुणावरुणालयभगवान की अकारणकरुणा है, जो उन्होंने अपने नामों में ही अपनी सम्पूर्णशक्तियों को निहित कर दिया है। भगवान ने सोचा कि मेरे अभाव में वेचारे जीव क्या करेंगे? अतएव उन्होंने अपने नामों को अपनी समस्तशक्तियों से युक्त कर दिया। गौरांगमहाप्रभु श्रीचैतन्यदेव ने अपने शिचाष्टक में एकश्लोक लिखा है:— "नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्ति— स्तत्रमूर्पिता नियमितः स्मरसे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्ममापि दुदैवमीदृशमिद्दाजनि नानुरागः"

श्रयांत हे श्रकारणकरण श्रीकृष्ण ! श्रापने, श्रयनेनाम में श्रयनी समस्तिद्वयश्रन्तरंगशक्तियों को एव दिया है, फिर भी में, श्रापकी इस श्रकारणकृपा का लाभ नहीं ले पा रहा हूँ श्रतएव श्रापके नाम में मेरे सन का श्रतुराग नहीं हो पा रहा है। जितनी बड़ी श्रापकी कृपा है, उतना ही बड़ा मेरा दुर्भाग्य भी है। देखो, दुर्भाग्यशब्द का श्रयं, कुसंस्कार नहीं है, यहाँ दुर्भाग्यशब्द का प्रयोग केवल नामापराध से ही सम्बन्धित है। श्रथात नामापराध ही समस्तशक्तिविशिष्ट नाम में श्रनुराग नहीं होने देता।

कुछलोग कहते हैं कि नामजप तो ठीक है, किन्तु नामसंकीर्तन में तमाम शोरगुल करने से क्या लाभ ? मन में ही कर लेना चाहिये। यह उनकी आन्तबुद्धि का परिचय है। नामसंकीर्तन एवं नामजप में करोड़ोंगुना अन्तर होता है, जिसे पूर्णतया अनुभवी ही सममते हैं, कुछ दिग्दर्शनमात्र हम भी करा देते हैं।

जब नामजप करने बैठते हो, तब तुम्हारा मन, इधरडधर भागता है। कोई खटपट की किंचिन्मात्र भी आवाज होती है, तो मनबुद्धि वहाँ पहुँचकर, अपना सांसारिककार्य प्रारम्भ कर देते हैं। तुम किसीप्रकार वहाँ से हटा कर लाते हो, किन्तु जहाँ फिर कहीं खटपट हुआ, तहाँ मन फिर वहीं चुता गया। भला बताओ, जहां मानूंगा । तास्पर्य यह कि नामसंकीर्तन में अनुकूलभाववालों के अतिरक्त, प्रतिकूलभाववालों को भी निश्चितरूप से लाभ होता है, क्योंकि, नाम में नामी की शक्ति भी तो रहती है।

नामजप में केवल अपनी ही आत्मशिक का परमाणुँ, बातावरण बनाने में सहायक होता है। शुद्धवायुमण्डल में ही साधक का मन, विशेष लगता है, यह निर्विवाद सिद्ध है।

किन्तु नामसंकीर्तन में सभी साधकों की आत्मशक्ति के परमागुओं से अत्यन्तिविशुद्ध वातावरण बन जाता हैं, जिसका प्रभाव, सभीसाधकों पर पड़ता है। सब की शक्ति मिलकर, सबको लाभप्रदान करती है। यह आधुनिकिवज्ञान एवं आध्यात्मिक-विज्ञान, दोनों से ही सर्वथा सिद्ध है कि सुन्दरवातावरण ही साधक की साधना में सहायक बन कर उसे आगे बढ़ाता जाता है।

नामजप में परोपकार नहीं हो सकता, वहां तो एकमात्र नामजप करने वाले का ही लाभ होता है।

किन्तु नामसंकीर्तन में तो सभी मनुष्य श्राकर लाम लेते हैं। जो दुराशहवश नहीं श्राते, दूर से ही सुनते हैं, उनका भी लाम, भगवन्नामश्रवणमात्र से होता है। भगवन्नाम की शक्ति, स्दम्मूष्ण से उनके अन्दर पहुँच कर अपना काम करती है, एवं धीरे धीरे उस व्यक्ति को भी, नामदास बना देती है। इतना ही नहीं, सूद्रम्-दर्शी, महापुरुष तो कहते हैं कि पशु, पत्ती, कीट, पत्तगादि भी भगवन्नाम श्रवणमात्र से मुक्त हो जाते हैं। जब साधकों के नाम-

संकीर्तन को सुनकर ही कीट, पतंग तक तर जाते हैं, तब भला साधकों के लिए प्रश्न ही क्या उठता है ? श्रीगौरांगमहाप्रभ कहते हैं :—

पशु, पची, कीट आदि बोली ते ना पारे, शुनी लेई होरी नाम तारा सब तरे जपीले ते हरि नाम आपनी ते तरे उच्च संकीर्तने पर उपकार करे।

नामजप में लीलादिकों का यथोचित जप नहीं हो सकता। प्रधानतया नामजप ही होता है, अतएव साधक का मन, थक जाता है। जिसके परिणाम-स्वरूप वह ऊब कर साधना बन्द कर देता है।

किन्तु नामसंकीर्तन में नाम के अतिरिक्त गुण, लीला इत्यादि समस्तिविषयों का समावेश होता है, भगवान् की विविध-लीला एवं बिविध-गुणादि गाये जाते हैं, साधक कभी थक ही नहीं सकता। उसे नित्यनवीनवस्तुयें मन लगाने को मिलती रहती हैं, नाम में थका, तो गुण में लगाया। गुण में थका, तो लीलाओं में लगाया। इसीप्रकार अनन्त गुण, लीलाओं में लगाते चले गए, कभी थकावट का नाम भी नहीं आता। यह एक साधारणसाधक के लिये व्यक्तिगत-विशेषलाभ की बात है। अरे भाई! साधक को तो, जिसमें ही सुभीता मिलेगा, वही करेगा। इसीलिये तो कलियुग के गिरे हुए धन-पुत्रादि-मदों में मदोन्मत्तसाधकों के लिए महापुरुषों ने एकमात्र संकीर्तन ही बताया है। वे त्रिकालज्ञ, महापुरुष जानते थे कि मनुष्यों का मन, किंचित् भी वश

[३१२]

में नहीं रहेगा, वे श्रन्थ साधनायें नहीं कर सकेंगे, श्रतएव उनके लिए संकीर्तन ही सर्वसुगम एवं सर्वश्रेष्ठ उपाय है। भागवत कहती है:—

"कलेदींपनिधे राजन्नस्ति हा को महान्गुणः

कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः ५६ अजत् (शुकदेव भा० १२-३-५१)

श्रर्थात् यद्यपि किलयुग, दोषों का भराडार है, फिर भी है परीचित! उसमें एक महान् गुए भी है। गुए यह है कि जीव, भगवन्नामादि-संकीतंन के द्वारा ही संसार के बन्धनों से छूटकर श्रीकृष्ण्याप्राप्ति कर लेता है। रामायणकार भी कहते हैं :—

किलयुग सम युग आता निहं, जो नर कर विश्वास।
गाइ राम गुन गन विमल, भव तर विनिहं प्रयास।
तथा—किलयुग योग यज्ञ निहं ज्ञाना। एक अधार राम गुण गाना।।
तथा—येहि किलकाल न साधन दुजा। जोग यज्ञ जप तप ब्रत पूजा।।

रामिह सुमिरिय गाइय रामिह । सन्तत सुनिय रामगुन ग्रामिह ॥
तथा—चहुँ युगचहुँ श्रुतिनाम प्रभाऊ । किल विशेष निहं स्रान उपाऊ ॥
तथा—किल निहं धर्म न भिक्त, विवेकू । राम नाम स्रवलम्बन एकू ॥

अपरंच :--

''हरेनीम हरेनीम हरेनीमैव केवलम् कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा''

कित्युग में जीव के कल्याण के लिए भगवन्नाम ही साधन हैं, भगवन्नाम ही साधन है, भगवन्नाम ही साधन है, अन्य कोई उपाय नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं है।

[३१३]

श्रतएव यह नामसंकीर्तन, नामजप से भी श्रत्यन्तरीध्र ही लाभ पहुँचाने वाला है। यद्यपि तत्वतः दोनों ही साधनायें परस्पर एक है, फिर भी लाभ के दृष्टिकोण से संकीर्तन-साधना श्रेष्ठतर है। हम लोग तो स्वार्थी हैं, जहां भी श्रिधक एवं शीघ्राति-शीघ्र लाभ होगा, वहीं जायेंगे, फिर जब, जप एवं संकीर्तन परस्पर एक ही तत्व हैं. तब हम कठिन एवं देर में सिद्ध होने वाली साधना में क्यों पड़ें? कौन बुद्धिमान् चाहेगा? कि यदि घर के कोने में शहद मिल जाय, तो जंगल में ढूंढ़ने जाय!!

यह स्मरण रहे कि भगवन्नाम, गुण, लीला, धाम एवं उनके जनों के अनन्तस्वरूप सभी, परस्पर एकतत्व हैं, तथा सभी में भगवदीयशिक्तयों का पूर्णिनिवास है। भूल कर भी छोटावड़ा कहना अथवा सममना, नामापराध है, यहां तक कि शिवादि नामों को भी श्रीकृष्ण के नामादि से छोटा कहना नामापराध है। पुराणों एवं संहितादिकों में किलमलप्रसित जीवों के निमित्त नामसंकीर्तन ही एकमात्र साधन बताया गया है। मैं सकीर्तन-संबंधी कुछ प्रमाण नीचे उद्धृत करता हूँ:—शौनकादिक कहते हैं:—

''आपन्नःसंसृतिघोरां यन्नाम विवशो ग्रणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विमेति स्वयं भयम्'' (भा॰ १-१-१४)

अर्थात् भववन्धन में बँघा हुआ आर्त्त जीव, यदि विवस होकर भी भगवन्नाम ले लेता है, तब भी भवबन्धन से कूट जाता है। भगवन्नाम से साज्ञात् भय (यमराज) भी भयभीतः होता है।

श्री शुकदेव जी कहते हैं :-

''म्रियमाणो हरेर्नाम एणन्पत्रोपचारितम्

अज्ञामिलोप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया ग्र्गन्" (भा० ६-२-४९)

अर्थात् जब मृत्युकाल में पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेने पर अजामिल, मुक्त होकर भगबद्धाम पहुँच गया, तब श्रद्धा- युक्त होकर भगवन्नाम लेने वालों के विषय में कहना ही क्या है!!!

श्री शुकदेव जी महराज कहते हैं :—

''एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतामकुतोभयम्

योगिनां नृप ! निर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्" (भा० २-१-११)

श्रर्थात् भगवन्नाम, जीव को तत्त्रण ही मुक्त कर देता है, उसे काल, कर्म, स्वभ व श्रादि किसी का भी भय नहीं रहता। माता श्रीदेवहूति कहती हैं:—

"श्रहो वतश्वपचोऽतो गरीयान् यजिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् तेपुस्तपस्ते जुहुनुः सस्नुरायी ब्रह्मानूचुर्नाम ग्र्याति ये ते"

(भा० ३-३३-७)

श्रर्थात् जिसकी जिह्ना पर भगवान् का मंगलमयनाम रहता है, वह चारखाल भी सर्वश्रेष्ठ है, वह सम्पूर्णतपश्चर्यात्रों को कर चुका, वह समस्तयज्ञ को भी कर चुका, वह समस्त-तीर्था का श्रवगाहन भी कर चुका, एवं वह समस्तवेदों का विधिवत् अध्ययन भी कर चुका। श्री शुकदेव जी कहते हैं :—

> "यन्नामश्रुतमनुकीत येदं मा दातों वा यदि पतितः भनाद्वा

हंत्यंहः सपदि नृणामशेषमन्यं

कं शेषाद्भगवत आश्रयेन्मुमुत्तुः" (भा० -२५-११)

श्रर्थात् जब भगवन्नामश्रवण् श्रथवा कीर्तन में इतनी शक्ति है कि वह दुःखी के लेने पर, गिरते हुए भी लेने पर, एवं परिहास में भी लेने पर, मनुष्यों के समस्तपाप भस्म कर देता है, तब ऐसे भगवन्नाम को छोड़ कर, मुक्ति चाहने वाला, श्रन्य किसका श्रवलम्बन ले ? विष्णुदृत, यमदृतों से कहते हैं:—

''सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोमं हेलनमेव वा वैकुराठनामग्रहणमरोषाघहरं विदुः,, (भा० ६-२-१४)

श्रर्थात् संकेत से, परिहास से, गायन के दृष्टिकोण् से, श्रथवा श्रपमान से भी भगवन्नाम लेने से मनुष्य के समस्तपाप भस्म हो जाते हैं।

भी विष्णुदूत कहते हैं :—

''श्रज्ञानादथवा ज्ञाना दुत्तमश्लोकनाम यत् संकीर्तितमधं पुंसां दहेदेधो यथानलः'' (भा० ६-र-१८)

श्चर्थात् जान में श्चथवा श्चनजान में, किसी भी प्रकार से किया हुश्चा भगवन्नामसंकीर्तन, मनुष्यों के पाप, उसीप्रकार भस्म कर देता है, जिसप्रकार प्रज्वतित श्चग्नि, तकड़ी को। ्पुनः विष्णुदूत कहते हैं :—

"स्तेनः सुरापो मित्रश्रु खहाहा गुरुतल्पगः

स्त्रीपितृराजगोइन्ता ये च पातिकनोऽपरे

सर्वेषामप्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतम्

नामन्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषयामतिः" (भा० ६-२-६,१०)

त्रर्थात् चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, मित्र से विश्वास-घात करने वाला, ब्रह्महत्या करने वाला, गुरुपत्नी-गमन करने वाला, स्नीहत्या करने वाला, राजा की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला, गोहत्या करने वाला, इत्यादि पापियों के श्रातिरिक्त भी जितने पापी हो, सकते हों, उन समस्तपापियों के पापों के नाश के लिये एकमात्र भगवन्नाम-संकीर्तन ही पर्याप्त प्रायश्चित्त है।

''यथागदं वीर्यतममुपयुक्तं यहच्छया

त्रजानतोऽप्यात्मगुण कुर्यान्मंत्रोऽप्युदाहृतः" (भा : ६-२-१६)

श्रर्थात् जिसप्रकार किसी भी श्रीषिध के वीर्य, गुणादि जानने, श्रथवा न जानने पर भी, श्रीष्य सेवन करने पर, श्रोषित, श्रपनागुण दिखाती ही है, उसीप्रकार जान, श्रनजान किसी भी श्रवस्था में लिया हुश्रा भगवन्नाम, भगवद्गुणविशिष्ट होने के कारण भगवत्-स्वरूप ही प्रदान करता है।

ऋषिगण् कहते हैं :--

"ब्रह्महा पितृहा गोम्नो मातृहाचार्यहाघवान्

दवादः पुष्कलशो वापि शुद्ध रन्यस्य कीर्त नात्" (भा० ६-१३-८)

श्रर्थात् ब्रह्महत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला, गीं की हत्या करने वाला, गुरु की हत्या करने वाला, कुत्ता खाने वाला, चारडाल ब्रादि भी भगवन्नामसंकीर्तन से शुद्ध हो। जाता है।

श्री योगीश्वर करभाजन जी कहते हैं :--

"कलिं सभाजयंत्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः

यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते" (भा० ११-५-३६)

श्रर्थात् तत्ववेत्ता-गुग्पप्राहक-बुद्धिमान् जन कलियुग की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं, क्योंकि कलियुग में भगवन्नाम-संकीर्तन से-ही सबकुछ मिल जाता है।

श्री शुकदेव जी महराज कहते हैं :—

"यद्त्तमश्लोकगुणानुवादः

संगीयतेऽभीक्ष्णममंगलन्नः

तमेव नित्यं शृगुयादभीक्षां

कृष्णेऽमलां भक्तिमभीप्समानः (भा० १-२-३-१५)

श्चर्थात् श्रीकृष्ण की भक्ति चाहने वाले, श्रीकृष्ण के मंगलमयः नाम, गुण, लीलादिकों का संकीर्तन करें। गर्गसंहिता कहती हैं:—

"श्रीकृष्णकृष्णेति गिरो वदत्यः

श्रीकृष्णपादांबुजलग्नमानसाः

श्रीकृष्णरूपास्तु वभूवुरंगना-

विचत्रं न पेशस्कृतमेत्य कीटवत्" (गर्गसंहिता)

[3 % =]

श्रथीत् "श्रीकृष्ण्, श्रीकृष्ण्" इसप्रकार भगवन्नाम को गावे हुए, श्रीकृष्ण् के चरणों में मन लगाकर गोपियाँ श्रीकृष्णस्वरूप हो गईं, जिसप्रकार भूझीकीड़ा तदुरूप हो जाता है।

वैशम्पायन संहिता कहती है :--

''सर्वधर्मवहिर्मृतः सर्वपापरतस्तथा

मुच्यते नात्र संदेहो बिष्णोर्नामानुकीर्तनात्" (वैशम्पायनसंहिता)

अर्थात् समस्तधमों से अष्ट, समस्तपापों से युक्त, निस्संदेह भगवन्नामसंकीर्तन से मुक्त हो जाता है।

श्रध्यात्मरामायण् कहती है :—

''ऋविकारी वा विकारी वा सर्वदोषैकभाजनः

परमेशपदं याति रामनामानुकर्तिनात्" (ऋध्यात्मरामायण)

त्रर्थात् वह विकारयुक्त हो, त्रथवा शुद्धान्तः करण्युक्त हो, श्रथवा समस्तत्रवगुणों का भन्डार हो, किन्तु रामनामसंकीर्तन से वह भी भगवद्धाम को प्राप्त होता है।

गरुड़पुराण कहता है :—

''हरेर्नाम्नश्च या शक्तिः पापनिर्हरणे द्विज!

तावत्कर्तुं समर्थो न पातक पातकी नरः" (गरुड़ पुराग)

द्यर्थात् भगवन्नाम में जितनीशिक्त, पापों के नष्ट करने की है, उतनीशिक्ति, पापी के पाप करने की नहीं है।

पुनः गरुड्पुराण कहता है :—

"पापानलस्य दीप्तस्य मा कुर्वेतु भयं नराः गविंदनाममेघौषैर्नश्यते नीरिबन्दुभिः" (गरुङ् पुराण्) अर्थात हे मनुष्यो ! घधकती हुई पाप की अग्निज्ञाला से मत डरो, क्योंकि उस आग को बुमाने के लिए गोविन्दनाम-रूपी बादलों का मुंड है।

पद्मपुराण कहता है :--

''नान्यत्परयामि जन्त्नां विहाय हरिकीतनम् सर्वपापप्रशमनं प्रायश्चित्तः द्विजोत्तम'' (पद्मपुराण)

त्रर्थात् हे ब्राग्धग्रिष्ठ ! जीवों के समस्तपापों के प्रायश्चित्त के लिये भगवन्नाम-संकीर्तन के सिवाय कोई अन्य प्रायश्चित्त नहीं है ।

सारांश यह:-

"मधुरमधुरमेतन्मंगलं मंगलानां सकलनिगमबङ्गीसत्फलं चित्स्वरूपम् सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर ! नरमात्रं तारयेत्कृष्णनाम"

श्रर्थात् मधुर से भी श्रिधिकमधुर, मंगल से भी श्रिधिक मंगलप्रद, एकबार का भी लिया हुआ श्रीकृष्णनाम, जीवों को मुक्ति प्रदान कर देता है। यह श्रीकृष्णनाम, वेदरूपी वृत्त का फलस्वरूप है, एवं चिन्मय है।

कहाँ तक कहा जाय, समस्तमहापुरुषवाणी, एकस्वर से भगवन्नाम, लीला, गुणादि की ही भूरि भूरि प्रशंसा कर रही है। महापुरुष तो कहते हैं कि योग, यज्ञ, दानादि किसी भी कर्म से भगवन्नाम की तुलना करना भी नामापराध है। वे कहते हैं:—

गोकोटिदानं ग्रह्गोषु काशी प्रयागगंगायुतकल्पवासः

यज्ञागतं मेरुसुवर्णदानं गोविन्दनाम्ना न कदापि तुल्यम्

श्रर्थात् तराजू के एक पलड़े में चन्द्रभहरा के समय, काशी में किये हुए करोड़ों गोदान का फल रख दीजिये, उसी पलड़े में लाखों कर्लों तक के प्रयाग में किए हुए करपवास के पुरुष को भी रख दीजिये, एवं उसी पलड़े में विधिवत् सम्पादितयहा में दान किए हुए सुवर्ण के सुमेरुपर्वत के भी पुरुष को रख दीजिये, तत्पश्चात् एकबार के लिए हुए गोविन्दनाम के पुरुषफल को, दूसरे पलड़े में रख दीजिये, उपरोक्त तीनोंपुरुष मिलकर भी भगवन्नाम के पुरुष के फल की समानता करने में असमर्थ हैं।

श्रतएव किलयुग में एकमात्र नामसंकीर्तन की ही साधना निर्धारित की गई है। यदि यह भी मानलें कि किलयुग में अन्यसाधनों से भगवत्प्राप्ति हो सकती है, तब भी विचारणीय हो जाता है कि इतनी श्रमूल्य, सरल एवं शीघ्र फल-प्रदान करने किली संकीर्तनसाधना को छोड़कर क्लिप्ट अन्यसाधनाओं में प्रशुप्त होने में बुद्धिमत्ता ही क्या है?

देखो, यह कलियुग, अत्यन्त ही निकृष्टयुग है । इस युग में मनुष्यों की कुप्रवृत्तियाँ, महान् बलवान् हो जाती हैं। अतएक अगवान् ने इसयुग के लिए सरलनियम बना दिया है:—

"कृते द्वादशभिर्वधैंश्वेतायां हायनेन तत् द्वापरे तच मासेन ऋहोरात्रेण तत्कली"

अर्थात् जो साधना का फल, सतयुग में (१२) बारहवर्ष में मिलता था, वही श्रेतायुग में एक वर्ष में, वही द्वापरयुग में एक मासा में, एवं वही कलियुग में एक ही दिनरात में प्राप्त हो जाता है। अब

[३२१]

सोचिये, कितनी दया है जीवों के प्रति भगवान् की !!!

यह सब होते हुए भी यह ध्यान में रखना है कि दीनता, रूप-ध्यान आदि को, सदा साथ रखा जाय। मोत्त तक की इच्छाओं को, विषवत् त्याग दिया जाय। भक्ति की साधना में ज्ञान-कर्मादि का आवरण न लाया जाय, एवं अनुकूल कान्त-भाव से ही श्रीकृष्ण की उपासना की जाय, तभी शीव्रातिशीव्र लाभ हो सकेगा। अन्यथा इस कराल-कलिकाल में अतिप्रवल-मानसिककुप्रवृत्तियाँ एवं घोर वहिरंगकुसंग, जीव को हठात् अपनी ओर खींच कर, अवन के गहरे गर्क में पटक देंगी, एवं उसकी शास्त्रीय आपन्तिकाणी से भी विश्वास हट जायगा। वह कहेगा "हमने तो बहुत कामसंकीर्तन किया, किन्तु वासनाओं का अत्यन्ताभाव न कुआ। "अतएव नाममाहात्त्य, स्तुतिमात्र ही है" जिसका परिणाम, खधान के अनुसारं नामापराध-स्वरूप ही होगा।

भक्ति से मुक्ति :--

कुछलोग कहते हैं कि भक्ति से मुक्ति कैसे होगी ? क्योंकि मुक्ति तो, एकमात्र ज्ञान से ही होती है। यथाः—"त्रृते ज्ञानात्र मुक्तिः" तथा" ज्ञानादेव हि कैवल्यम्।" भिक्तिः में, मुक्तिदान की सामर्थ्य ही कहाँ है ? फिर जब मुक्ति ही न प्राप्त होगी, तब भक्ति को ही लेकर क्या करेंगे ? जब आवागमन का रोग ही न समाप्त होगा, कर्मबन्धनों का अत्यन्ताभाव ही न होगा, तब समाप्त होगा, कर्मबन्धनों का अत्यन्ताभाव ही न होगा, तब समाप्त होगा, कर्मबन्धनों का अत्यन्ताभाव ही न होगा, तब समाप्त होगा, कर्मबन्धनों का अत्यन्ताभाव ही न होगा, तब स्माप्त होगा, कर्मबन्धनों का क्रात्यन्ताभाव ही न होगा, तब हुई, जैसे :—"किसी को जेल में रख कर अच्छा अच्छा खाना हिया जाय।" किन्तु ऐसा कहने वाले कदाचित् शास्त्रादिकों से सर्वथा अपरिचित हैं। उन्हें जान लेना चाहिये कि शास्त्र कहते हैं। जैसे गीता :—

"भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्चारिम तत्वतः"

"ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते" (गीता १८-५५)

श्रर्थात् भक्ति के द्वारा मेरा भक्त, वास्तविकतत्त्वज्ञान प्राप्त कर लेता है। मैं अपने भक्त को वह ज्ञान, प्रदान करता हूँ, जिससे बह मुक्त होकर मुक्तको प्राप्त हो जाता है। पुनः गीता कहती है:—

"कौन्तेय! प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रण्डयति" (गीता ७-३१)

त्रर्थात् हे त्रर्जुन ! तू निश्चित समम कि मेरे भक्त को किसी प्रकार का कर्मबन्धन, स्पर्श तक नहीं कर सकता, मेरे मक्त का पतन हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे ही बचनानुसार:—

"श्रनन्यांश्चित्यंतों मां ये जनाः पर्यु पासते तेषां नित्याभियुकानां योगचेमं वहाम्यहम्"

श्रर्थात् जो श्रनन्यभाव से मेरा चिन्तन करता हुश्रा, मेरी खपासना करता है, उस नित्य-श्रभियुक्त (मन लगाये हुए) मक का योगचेम (अप्राप्त को देना एवं प्राप्त की रचा करना) मैं स्वयं बहन करता हूँ। पुनः गीता कहती है:—

"सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज

त्रहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोत्त्विष्यामि माशुनः (गीता १८-६६) श्रार्थात् जो समस्त्वधमों का परित्याग करके एकमात्र मेरी ही शरण हो जाता है, मैं उसे समस्तपापों से मुक्त करके मुक्त कर देता हूँ है अर्जुन ! तू इसकी चिन्ता न कर । भागवत कहती है:—

'वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः

जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्'' (भा० १-२-७)

त्रर्थात् श्रीकृष्ण की भिक्त ही, वैराग्य एवं निष्कामज्ञान की जननी है। सारांश यह कि भक्तिमार्ग के ही, ज्ञान, वैराग्य श्रानुषं- गिक फल हैं।

फिर भागवत कहती है :-

"त्रकामः सर्वकामो वा मोत्तकाम उदारधीः

तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्" (भागवत)

अर्थात् किसी भी सांसारिक अथवा स्वर्गीय अथवा मोत्त की कामनापूर्ति एवं निष्कामत्र म की प्राप्ति, भक्ति द्वारा ही होजाती है। इसी से तो पुनः भागवत कहती है :—

"नैष्कर्म्यमण्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम्"

(भागवत)

श्रर्थात् निष्कामभावयुक्त-ज्ञान भी श्रीकृष्णभक्ति के बिना ्शोभित नहीं होता, सारांश यह कि भक्ति के आधीन ही, ज्ञान, विज्ञान, मुक्ति श्रादि हैं। तुलसीदास जी के शब्दों में :-- ''तेहि त्राधीन ज्ञान विज्ञाना । तथा—भक्ति करत सोइ मुकुति गोसाई। अनइच्छित आवत बरिआई।।

यहाँ तक कि ज्ञान की परिग्णाम-स्वरूपा मुक्ति को प्रदान करने वाला भगवान भी, जिस भक्ति के आधीन रहता है, उस भक्ति से मुक्ति न पाने का प्रश्न ही नहीं उठता । जब मुक्ति का स्वामो ही, भक्तों की भक्ति की शक्ति से भक्त की दासता करता है, तब उस मुक्ति के स्वामी भगवान के भी श्राधीन-शक्ति-स्वरूपा-मुक्ति आदि की प्राप्ति में शंका ही क्या रह जाती. है ? इसी से तो भगवान के देने पर भी भक्त, मुक्ति को महीं चाहता।

भागवत कहती है:-

''सालोक्यसार्ष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्यत दीयमानं न गृह्ण्नित विना मत्सेवनं जनाः" (भा० ३-२७-१३) श्रथीत् जो भगवान् श्रीकृष्ण को भक्ति को प्राप्त कर लेता है, वह सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य, एकत्वादि पांचींप्रकार की मुक्तियों को भगवान् के देने पर भी नहीं लेता। भक्त परम-चतुर होता है। वह सममता है कि मुक्ति के परचान् प्रेम-रसानु-भूति कैसे होगी? हाँ, यदि भिक्त रहेगी, तो मुक्ति तो अपने आप ही दासी बनकर पैरों पर लोटा करेगी। इसीभाव को लेकर पुनः भागवत कहती है:—

"न वयं साध्व ! साम्राज्यं स्वाराज्यं भौज्यमप्युत वैराज्यं पारमैष्ठ्यं वा त्रानंत्यं वा हरेः पदम् कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजःश्रियः

कुचकुं कुमगंघाद्यम्मूर्ध्ना वोदुं गदाभृतः" (भा० ४-७-१०)

श्रपरं चः —

"न परिलंघन्ति केचिदपवर्गमी इवरं ते चरगासरोजहंसकुलसंग-बिसृष्टग्रहाः" (भा०१०-८७-२१)

वास्तव में भिक्त ही ज्ञान वैराग्य की जननी है, यथा-भागवत के श्रनुसार :—

''जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम्''

अर्थात् भक्ति ही, वैराग्य एवं निष्काम-ज्ञान को उत्पन्न करती है। यदि बिना भक्ति के ही कोई ज्ञानी वनना चाहता है, तो वह एकमात्र शाव्दिकज्ञानी ही बन सकता है, अतएव भागवत कहती है:—

''श्रे यःसृतिं भक्तिमुदस्य ते विभो क्रिश्यति ये केवलबोधलब्धये े तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथास्थूलतुषावधातिनाम्"

(भागवत >

अर्थात् यदि भिवत के बिना कोई वास्तविकज्ञान के लिए परिश्रम करता है, तो वह परिणाम में केवल कष्ट ही प्राप्त करेगा, ज्ञान नहीं। जिसप्रकार धान की भूसी को कूटने पर कुछ भी नहीं निकलता, उसीप्रकार भिवत के बिना ज्ञान की उत्पत्ति भी असम्भव है। भिवत ही एक ऐसी महाशक्ति है, जो सांसारिकसुख, स्वर्गलोकीयसुख, ज्ञान, वैराग्यादि तथा मोचादि एवं भगवद्धामादि सभी कुछ प्राप्त करा देती है। यहाँ तक कि भगवान तक को बाँध लेती है। बस, इससे अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके प्रमाणभूत वे ही आत्माराम, पूर्णकाम, परमहंस हैं, जो ज्ञान, विज्ञान प्राप्त करके एवं मोच को भी करतलगत करके भिवत के पाने को लालायित रहते हैं। भागवत कहती है:—

"मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः

सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने !

श्रर्थात् करोड़ों, सिद्ध जीवन्मुक्तपरमहंसों में भी कोई ही भाग्यशाली भगवत्प्रेमरस का पान कर पाता है। इसी भाव से पुनः भागवत कहती है:—

''आत्मारामारच मुनयो निर्यन्था अप्युरुक्रमे

कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थंभूतगुणो हरि : (भा० १-७-१०)

भावार्थ यह कि जीवन्मुक्त, परमहंस भी श्रीकृष्ण की श्रहै-तुकी भवित चाहते हैं, क्योंकि ऐसी मधुरता ही उसमिक एवं

भगवान् में है।

भक्तमण, परमचतुर होते हैं। अतएव वे भगवान के देने पर भी मुक्ति नहीं लेते। राघवेन्द्रसरकार ने काकभुशुण्डि से कहा:—

"काकभुशुराडी ! माँगु बर, ऋति प्रसन्त मोहिं जानि व्यक्तिमादिक सिक्षि व्यक्ति प्रोचन मकल स्वतानि" (रामायर

अणिमादिक सिधि अपर निधि, मोच्च सकल सुख खानि" (रामायण)

राघवेन्द्रसरकार की क्या ही मधुर वंचना है! मुक्तिपर्यन्त के समस्तमुखों को देने को तैयार हैं। किंतु काक मुशुष्डि, राघवेन्द्र-सरकार से भी चतुर हैं, अतएव वे कहते हैं, "हे राम! मैं मुक्ति नहीं चाहता, इतनी बड़ी चीज तो बड़े बड़े योगियों को ही मिलनी चाहिये, जिन्होंने युगोंतक घोरसाधनायें की हैं। मुक्ते तो :—

"अविरलं भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जेहि गाव

जेहि खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥" (रामायण)

श्रर्थात् यदि देना ही है, तो भुक्ति, मुक्ति पिशाचिनियों से रहित, कर्म-ज्ञानादि-त्रावरणों से श्रनावृत, घनी, विशुद्धभक्ति दीजिये। श्राखिरकार, राघवेन्द्रसरकार को विवश होकर अहैतुकी विशुद्ध भक्ति देनी ही पड़ी, तथा कहना पड़ा:—

ं 'सुनु वायस तैं परम सयाना । काहे न माँगसि श्रस वरदाना ॥

बात यह है कि भक्ति के दे देने पर, भगवान को, भक्त के बाधीन रहना पड़ता है, अतएव वे जी चुराते रहते हैं, क्योंकि उन्हीं की तो घोषणा है:—

"ऋहं मक्तपराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज!

साधुभिर्परतहृदयो भक्त भक्तजनप्रियः"

श्रर्थात् में भक्त के श्रधीन हो जाता हूँ, मेरी स्वतन्त्रता छिन। जाती है, भक्त लोग, मेरा हृदय ही चुरा लेते हैं, में उन्हीं का हो जाता हूँ। यहाँ तक कि:—

"न तथा मे प्रियतम आत्मयो नन राकरः

न च संकर्षणो न श्रीनैंवात्मा च यथा भवान्"

अर्थात् जितने प्रिय मुमे, मेरे भक्त हैं, उतने ब्रह्मा, शंकर, बलराम, लह्मी, कहाँ तक कहें! उतनी प्रिय मेरी आत्मा भी नहीं है। आगे चलकर भगवान् कहते हैं:

"अनुब्रजाम्यहं नित्यं पूर्येयेत्यं घरिशुभिः (भा०११-१४-१६)

श्रर्थात् में भक्तों के पीछे २ चला करता हूँ, जिससे उनकी चरणधूलि मेरे ऊपर पड़ जाय, एवं मैं पवित्र हो जाऊँ। भगवान् श्रपनेश्राप को भक्तों का ऋणी सममते हुये कहते हैं:—

"न पारयेऽहं निखद्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विवुधायुषापि वः वया माभजन्दुर्जरगेहृशृ खलाः संवृह्च्य तद्वः प्रतियात साधुना ॥"
(भागवत)

श्रशीत हे गोपियो ! तुम लोगों ने जो लोक, वेद की श्रत्यन्त हुद्वेडियों को काटकर, श्रपनेश्राप को मुक्ते श्रपण कर दिया है, उसके लिये में, देवताश्रों की श्रायु में भी बदला देकर उन्हण नहीं हो सकता।

श्रव तुम, समम गये होगे कि साधन सक्ति द्वारा प्राप्त, फलान्सिक की क्या महिमा है? जिन सक्तिदेवी के आधीन, सगवान एवं जिन सगवान के आधीन, मुक्ति तथा जिस मुक्ति के आधीन, ज्ञान,

विज्ञान, श्रपरं च जिस ज्ञान, विज्ञान के श्राधीन, कर्मादि रहते हैं, उन भक्तिदेवी की महिमा भगवान भी नहीं जानते, केवल भक्त ही श्रनुभव करते हैं।

कुछलोग कहते हैं कि भगवान तो गोलोक, साकेतलोक, हीरसागर छथवा वैकुंठादि में हैं, भला, वे भक्त की इच्छा कैसे पूरी करेंगे ? वे इतना भी नहीं समम्तते कि भगवान, गोलोकादि में रहते हुये भी सर्वव्यापक, सर्वान्तर्याभी, सर्वद्रष्टा एवं सर्व-शक्तिमान् हैं। श्रादिशंकराचार्य कहते हैं:—

''सुतरामनन्यशरणाः चीराद्याहारमन्तरा यद्वत्

केवलया स्नेहदृशा कच्छपतनयाः प्रजीवन्ति"

श्रर्थात् "जिनका, कोई श्रन्य श्रवलम्ब नहीं है" ऐसे कर्छुई के बच्चे, जैसे माँ के दूध श्रादि के बिना ही, माँ की एकमात्र प्रेममयी- हिट से ही पलते हैं, वैसे ही श्रवन्यभक्त भी भगवान् की सर्व- शिक्तमती योगमाया, की प्रेरणा से ही निश्चिन्त रहते हैं। भगवान् ही भक्तकल्पतरु बनकर उनकी इच्छा-पूर्ति करते हैं। श्रादि- शंकराचार्य फिर कहते हैं:—

"यद्यपि गगनं शून्यं तथापि जलदामृतांशुरूपेण चातकचकोरनाम्नोट दुभावात्पूरयत्याशाम्"

त्रर्थात् यद्यपि आकाश, शून्य है, तथापि जिसप्रकार अनन्य-प्रेमी चातक के लिये, बादल-रूप होकर एवं अनन्यप्रेमी चकोर के लिये, चन्द्रमा की किरणरूप होकर, उन दोनों की इच्छाओं को पूर्ण करता है, उसीप्रकार पुनः शंकराचार्य के ही शब्दों में "तद्द्वजतां पुंसां दृग्वाङ्गनसामगोचरोऽपिहरिः कृपया फलत्यकस्मात्सत्यानंदामृतांशुरूपेगा"

श्रर्थात् श्रनन्यभक्तों के लिये नेत्र, वाणी, मन श्रादि से श्रतीत-भगवान् भी, कृपापूर्वक, सत्य-श्रानन्दामृतप्रेम का दान कर देते हैं। श्रादिशंकराचार्य:—

श्रादिशंकराचार्य, ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार हैं, जिसमें उन्होंने ज्ञान को ही प्रधान माना है, भक्ति को ज्ञान का साधन वताया है। किन्तु उनकी श्रन्तरंगश्रवस्था, श्रीकृष्ण-भक्ति के ही लदय को लेकर थी। वे विशुद्ध श्रीकृष्णभक्त थे। उन्होंने श्रप्तनी माँ को भी श्रीकृष्णभक्ति का ही उपदेश दिया था। उन्होंने श्रीकृष्णसम्बन्धी कई स्तोत्र भी बनाये थे। वे श्रीकृष्ण से ही श्रपने कल्याण की कामना करते थे। यह सब मैंने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है। उनकी एक यह उक्ति मुक्ते श्रद्यन्त प्रिय है:—

"काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित्फलं स्वेप्सितम् केचित्स्वर्गमयापवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः अस्माकं यदुनंदनां श्रियुगलध्यानावधानार्थिनाम् किं लोकेन यमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गेंदच किम्"

श्रर्थात् कुछलोग, सकामउपासना के द्वारा सदा सांसारिक-श्रभीष्टफल की ही याचना करते हैं, कुछलोग, योग, यज्ञ, दानादि साधनों से स्वर्ग एवं मोचतक की कामना करते हैं, किन्तु हमें उस संसार श्रथवा सांसारिक सम्राट्पद श्रथवा स्वर्ग श्रथवा जितेन्द्रियता श्रथवा मोच्च से क्या मतलब ? हम तो एकमात्र श्रानन्दकन्द- यदुनन्दन-नन्दकुमार-श्रीकृष्णचन्द्र के ही चरणकमलों के ध्यान में नित्य उन्मत्त रहने की कामना करते हैं।

श्रतएव स्पष्ट है कि श्रादिशंकराचार्य, श्रीकृष्ण के सच्चेमक थे। वे पुस्तकिनमाण-रूपी श्रीपाधिककार्य में ब्रह्मसूत्र पर भाष्य, कुछ भी लिखा करें, उनका मन तो, श्रीकृष्णवरणारिवन्द-मकरन्द का ही मधुप था। उनकी उपरोक्त 'प्रबोधसुधाकर' नामक प्रन्थ की उक्तियाँ ही स्पष्ट प्रमाण हैं। श्रतएव सूद्मदर्शीं, महानुभाव उन्हें प्रच्छन्नभक्त भी कहते हैं।

रामानुजाचार्यः ---

रामानुजाचार्य ने प्रपत्ति पर विशेष जोर दिया। उनका कहना था कि न्यासविद्या ही प्रपत्ति है, श्रानुकूल्य का संकल्प, एवं प्रतिकूल्यविषयों का परित्याग ही, न्यास की प्रपत्ति है, भगवान को श्रात्मसमर्पण कर देना ही जीव की प्रपत्ति है, सम्पूर्णभाव से भगवान के शरणागत होना ही प्रपत्ति है। उन्हीं की कृपा से जीव को चरमशान्ति मिल सकती है, श्रतएव समस्तविषयों का परित्याग करके एकमात्र भगवान की ही शरण में जाना होगा। इसीभाव को लेकर रामानुजाचार्य ने कहा है:—

पितरं मातरं दारान्युत्रान्वधृत्सखीनगुरून्
रत्नानि धनधान्यानि चेत्राणि च गृहाणि च
सर्वधमीइच सन्त्यज्य सर्वकामांइच साचरान्
लोकविकान्तचरणौ शरणं तेऽव्रजं विमो १
अर्थात हे प्रभो ! मैं माता, पिता, स्त्री, पुत्र, आता, मित्र एवं

पूज्यजन तथा रतन, धनधान्य, भूमि, गृह, समस्तधर्म, यहां तक कि सम्पूर्णकामनाश्चों का भी परित्याग करके अनन्तकोटिब्रह्माएड-नायक-आपके युगलचरणकमलों की शरण हूँ।

उनका कहना था कि भगवान, समस्त जीवों के हृदय में साची वनकर बैठे रहते हैं। वे पुरुषोत्तम हैं। वे ही जगत के रचियता एवं स्वामी हैं। जीव, उनका नित्यसेवक है। अपने व्यष्टि अहंकार को सर्वथा मिटाकर पूर्ण्रू से उनकी शरण हो जाना ही, जीव का परमपुरुषार्थ है। रस्सी में साँप के अम के समान संसार मिथ्या है। भगवान हमारे माता पिता हैं, अतएव माता-पिता की कृपा प्राप्त करना ही, संतान का धर्म है। वाणी से उनका नाम लेना चाहिये, तथा तन, मन, धन से उनकी सेवा करनी चाहिये। उनका कहना था कि जीव को निरन्तर दीनभाव से अपने समस्त अपराधों की चमा मांगते रहना चाहिये। ऐसा करने से वे अकारणकरुणभगवान समस्तपापों को चमा कर देते हैं, एवं जीव को परमानन्द-प्राप्ति भी करा देते हैं।

निम्बाकीचार्यः :—

इनके मत का नाम द्वैताद्वैत है। इनका कहना है कि भगवान् सर्वशिक्तमान् है। उनका सगुणरूप ही मुख्य है। इस जगत् के रूप में प्रकट होने पर भी वे निर्विकार हैं। वे जगदतीत एवं गुणातीत है। जगत् की सृष्टि, पालन एवं प्रलय उन्हीं से सम्बद्ध है। वे इस संसार के निमित्त एवं उपादान दोनों ही कारण हैं। संसार उनका परिणाम है, किन्तु वे श्रविकृत हैं। जीव, ब्रह्म का श्रंश है। ब्रह्म सद्। ही जीव एवं जड़ से पृथक् भी है, युक्त भी है। जीव भी ब्रह्म का परिणाम एवं नित्य है। इस स्रष्टिट का श्रमिप्राय यह है कि जीव, उनका दर्शन एवं श्रनुप्रह प्राप्त करे। जीव की श्रात्यन्तिकदु:खनिवृत्ति एवं परमानन्दप्राप्ति, भगवत्प्राप्ति से ही सम्भव है। उपासनाद्वारा ही भगवत्प्राप्ति होती है। यद्यपि ब्रह्म के सगुण एवं निर्मुण दोनों ही स्वरूप हैं, फिर भी जीव के चरमकल्याण का साधन, भिक्त ही है। सदाचार श्रादि के द्वारा, भगवत्रामि गुण, लीलादिश्रवणकीर्तनादि के द्वारा, जब जीव को भगवत्प्राप्ति की वास्तविक इच्छा होती है, तब जीव, वास्तविक सद्गुरुं की शरण, प्रहण करता है, गुरु द्वारा उपदिष्ट मार्ग ही, शुद्धचित्त में भिक्त का प्रारुद्ध करता है। यही भिक्त, जीव को भगवत्प्राप्ति कराकर सदा के लिये क्रवार्थ कर देती है।

माध्वाचार्यः ---

माध्वाचार्य का कहना था कि भगवान का निरन्तर स्मरण करना चाहिये, जिससे मृत्यु के समय में भी उनका समरण बना रहे। बात यह है कि मृत्यु के समय में सैकड़ों बिच्छुओं के डंक मारने से भी अधिक कष्ट होता है। बात, पित्त, कफ, कंठ को घेर लेते हैं। विविधप्रकार के ममतादिबन्धनों में बँधे रहने के कारण बड़ी घवड़ाहट होती है, ऐसेसमय में भगवान की बिस्मृति हो जाती है। उनका कहना था कि समस्त जीवों को कर्मानुसार सुखदु:ख मिलेगा ही, घतएव सुख का अनुभव करते समय भी भगवान को मत भूलो, तथा दु खकाल में भी उनकी

कृपा का अनुभव करो । वेद-शास्त्र-सम्मत मार्ग पर ही अटल रहो । कोई भी शुभकार्य करते समय दीनभाव से भगवान् का स्मरण करो । वे ही तुम्हारे सर्वस्व हैं। व्यर्थ के सांसारिकमगड़ों में अपना अमूल्यसमय नष्ट न करो । भगवान् में ही अपने मन को लीन कर दो । भगवद्विषयक विचार, अवरण, ध्यान एवं स्तुति से बढ़कर और कुछ सार नहीं है ।

भगवान् के चरणकमलों के स्मरण करने की चेष्टामात्र से समस्तपाप भस्म हो जायँगे, फिर वास्तविकस्मरण से तो मोन्नादि सभीकुछ प्राप्त हो जायगा।

हम दोनों हाथ उठाकर शपथपूर्वक कहते हैं कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि वे सर्वश्रेष्ठ न होते, तो संसार, उनके आधीन न होता। यदि संसार, उनके आधीन न होता, तो जीव सदा आनन्द का ही अनुभव करता।

बल्लभाचाय्यः :—

इन्होंने पुष्टिमार्ग की स्थापना की, इन की, भागवत में वर्णित श्रीकृष्णलीलाओं में बड़ी श्रास्था थी। इन्होंने ब्रह्मसूत्र, भागवत, गीता को श्रपने पुष्टिमार्ग का ही सहायक-साधन, घोषित किया। प्रेमलक्षणाभिक्त पर विशेष जोर दिया। पुष्टि, भगवत्कृषा का प्रतीक है। इन्होंने वात्सल्यरस की भक्ति से परिष्तुत पद्धति पर जोर दिया। भगवान के नाम-गुण्गान को पुष्टिमार्ग में प्रधान मानते थे। इन्होंने शंकराचार्य के मायावाद का विरोध करके यह सिद्ध किया कि जीव उतना ही सत्य है, जितना कि

ब्रह्म । फिर भी वह, ब्रह्म का अंश एवं सेवक है। अतएव उसका, ब्रह्म के प्रति दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्यभाव सहजसिद्ध है। उनका कहना है कि जीव, भगवद्गिक के बिना कल ही नहीं पा सकता। उन्होंने जीव के अगुत्व का समर्थन किया। ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति होने के कारण, जगत् भी ब्रह्म की तरह ही सत् है। परमात्मा साकार है। शंकराचार्य की तरह अद्वौतमत का समर्थन करते हुये भी, जीव और ब्रह्म के शुद्धान्द्वौतमत का समर्थन करते हुये भी, जीव और ब्रह्म के शुद्धान्द्वौतमत का समर्थन करते हुये भी, जीव और ब्रह्म के शुद्धान्द्वौतमत का अन्होंने प्रतिपादन करके भगवान् की भिक्त-प्राप्ति के लिये जीव को प्रेरित किया। लौकिक एवं वैदिक कर्मफल का त्याग, अनिवार्य बतलाया। भगवान् श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं, उनकी सेवा ही जीव का चरमलच्य है। संसार की अहंता, ममता का त्याग करके, श्रीकृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर, भित्त के द्वार। उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिये। उनका एक सन्त्र हैं:—

"सहस्वपरिवत्सरिमतकालजातकृष्णिवयोगजनितताप क्लेशानंदितरोभावोडहं भगवते कृष्णाय देहेन्द्रियप्राणांत करणानि तद्धर्माश्च दारागारपुत्राप्तवित्ते हापराणि आत्मना सह समर्पयामि दासोऽहं श्रीकृष्ण ! तवास्मि"

उन्होंने बताया कि गोलोकस्थ श्रीकृष्ण की सायुज्य-प्राप्ति ही सुक्ति है। पुष्टि वह है, जो श्रीकृष्ण-प्रेम को प्रकट करती है, जिस पुष्टि का श्राधार भगवत्कपा है। उनका कहना है कि गृह का सर्वथा परित्याग कर दे। यदि ऐसा न कर सके, तो वह सब कर्मी

[३३६]

को श्राकृष्ण को ही श्रार्पित कर दिया करे।

श्री चैतन्यदेवगौरांग-महाप्रभु:--

गौरांगमहाप्रभु का अवतार शाके संवत् १४०० की फाल्गुक शुक्लपूर्णिमा को दिन के समय सिंहलग्न में पश्चिमीबगाल के तबद्वीपप्राम में हुआ था । पिता का नाम जगन्नाथिमाश्र एवं माता का नाम शचीदेवी था। इन्होंने स्वयं श्रीकृष्ण होते हुये भीं, श्रीकृष्ण-भक्त बन कर श्रीकृष्णभक्ति का पूर्ण प्रचार किया।

कुछलोग इन्हें राधावतार भी कहते हैं, दोनों बात एक ही हैं। इनके जीवन के छांतिम ६ वर्ष, राधाभाव में ही व्यतीत हुये। उन दिनों, इनमें महाभाव के समस्त लच्चण प्रकट हुये थे। उनके प्रभाव से वासुदेव, सार्वभौम, प्रकाशानन्दसरीले अद्वेतवेदान्ती सी किंचित्संग से ही श्रीकृष्णप्रेमी बन गये। इन्होंने नाम-संकीर्बन द्वारा श्रीकृष्णभिक का प्रचार किया। इनकी शिचा, आठ श्लोकों में विर्तित है, जो सुमें सर्वाधिक प्रिय है। आप लोगों को भी प्रिय होनी चाहिये:—

"चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणम् श्रोयःकैरवचंद्रिकावितरणं विद्यावधूजीकाम् स्रानंदांबुघिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्तपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम्"

अर्थात् श्रीकृष्ण के नाम-गुणादिकों का संकीर्तन, सर्वोपरि है, उसकी तुलना में दूसरी कोई भी साधना नहीं है, वह चित्तरूपी दर्भण को शुद्ध कर देता है, संसारक्ष्मी घोरदावानल को हुआ देता है, कल्यागरूपी कुमुदिनी को अपनी किरणों से विकसित करने वाला एवं आनन्द के समुद्र को बढ़ाने वाला चन्द्रमा है। विद्यारूपी वधू को जीवन देने वाला है। पद-पद पर पूर्ण अमृत का आस्वादन करानेवाला तथा सम्पूर्ण आत्मा को शान्ति एवं आनन्द की धारा में डुवा देने वाला है।

- १—चेतोदर्पणमार्जनं :—यह भक्ति की पहिली भूमिका है। इसमें देहाभिमानयुक्त-श्रग्रुद्ध-श्रहंकार-मालिन्य हटकर श्रीकृष्णदास-रूप-शुद्धाभिमानद्वारा श्रन्तःकरण में निर्मलता श्रा जाती है।
- २—भवमहादावाग्निनिर्वापगां: —यह भक्ति की दूसरी भूमिका है। इसमें विषयवासनाजन्य-दैहिक, दैविक, भौतिकतापरूपश्चानि का शमन हो जाता है।
- 3—श्रेयःकैरवचिन्द्रकावितरणः—यह भक्ति की तीसरी भूमिका है। सांसारिकसुख का नाम प्रेय है, भगवत्सुख का श्रेय है, त्रितापरूपी सूर्य से, कुमुद नहीं विकसित होती, हरिनाम-चन्द्रमा की किरणों से विकसित होती है।
- ४—विद्यावधूजीवनं —श्रपराविद्या से चरवस्तु का ज्ञान, परा-विद्या से श्रचरवस्तु का ज्ञान होता है। श्रचरत्रह्य ही श्रीकृष्ण हैं। यही भक्ति की चौथी भूमिका है।
- अल्लानन्दाम्बुधिवर्धनं-स्रानन्दमय श्रीकृष्ण हैं, भगवद्गुण-विशिष्ट-भगवन्नाम के संसर्ग से श्रीकृष्ण का कण-स्वरूप जीव भी खानन्दमय हो जाता है। यह भिक्त की पाँचवीं भूमिका है।

६—प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं यह भक्ति की छठीं भूमिका है।
सम्पूर्णरसस्प, श्रीकृष्ण हैं, सम्पूर्णरसमयी, श्रीकृष्णभक्ति
है, श्रतपव उस भक्ति के द्वारा प्रतिपद में सम्पूर्ण रसानुभूति
होती है, जो व्यतिरेकचिन्ताशील ज्ञानादि, नीरस उपासना
द्वारा, खरडवोधपूर्वक श्रीकृष्ण की श्रंगज्योति स्वरूप ब्रह्म
एवं ब्रह्माण्डान्तर्गत विष्णु के श्रनुसन्धान में लगे हैं, उनका
रस श्रपूर्ण है।

्ध-सर्वात्मस्तपनं —यह भक्ति की सातवीं भूमिका है। इस अवस्था में जीव, मायामलरहित होकर श्रीकृष्णस्तेह में सिक्त अपने शुद्धदास-स्वरूप में आ जाता है।

मक्ति-साधन-सुल्भत्व:-

''नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्ति-स्तत्रापिता नियमितः स्मर्गो न कालः एतादशी तव कृपा भगवन्! ममापि दुदैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः'

अर्थात् हे श्रीकृष्ण ! आप ने अपने अतन्तनामों को प्रकट कर, उनमें अपनी सम्पूर्ण शक्तियां डाल दी हैं, अर्थात् उन्हें अपने समान ही बना दिया है। साथ ही उन अनन्तनामों के समरण-कीर्तनादि करने का कोई समयविशेष भी निर्धारित नहीं किया है। प्रभो ! आप की तो इतनी कृपा है, किन्तु मेरा दुर्भाग्य भी उतना ही प्रबल है, कि उन, आपके नामों में मेरी रुचि ही नहीं हुई। यहाँ दुदैंव से अभिप्राय, एकमात्र नामापराध से ही है।

रीति :--

"तृणादिष सुनीचेन तरोरिष सहिष्णुना स्रमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः"

श्रर्थात् नाम-संकीर्तन-साधना करने वाले को तृगा से भी बढ़कर छोटा बना रहना चाहिये। पेड़ से बढ़कर भी सहनशोल होना चाहिये। समस्तव्यक्तियों को सम्मान देना चाहिये. स्वयं सम्मान से दूर रहना चाहिये।

कामना :--

"न धन न जन न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश ! कामये मम जन्मनि जन्मनीइवरे भवताद्भक्तिरहैतुकी त्वियः"

त्रर्थात् हे नन्दनन्दन ! मैं त्राप से धन, जन, स्त्री त्रथवा कविता त्रादि कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब जब जन्म लूं, श्रापके चरणकमलों में अहैतुकी भक्ति वनी रहे।

भक्त-स्वरूप-परिचय:--

"श्रिय नंदतन्ज ! किंकरं पतित मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तवपादपंकजस्थितधूलीसदृशं विचिन्तय"

अर्थात् हे नन्दनन्दन! अपार संवारसागर में डूवे हुये मुक्त सेवक को, ऋपापूर्वक अपने चरणकमलों में लगे हुये रजकण के समान ही समक्त लो।

भक्ति-सिद्ध-बाद्यलच्याः-

"नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति" श्रथीत् हे श्रीकृष्ण ! वह दिन कब श्रायेगा ? जब श्रापके नामों को गाते हुये हम श्रांसू बहायेंगे, गला रुँघ जायगा, सारे शरीर में रोमांच हो जायगा।

तथा-- "दीनबंधुरिति नाम ते स्मरन् यादवेन्द्र ! पतितोहमुत्सहे भक्तवत्सलतया इति श्रृते मामकं हृदयमाशु कंपते"

श्रयीत् हे श्रीकृष्ण ! जब में श्राप के दीनबन्धु नाम का स्मरण करता हूँ, तब तो मुक्त पातकी को भी उत्साह होता है। किन्तु जब श्रापका भक्तवत्सल नाम सुनता हूँ तो भक्ति के श्रभाव में, मेरा हृदय काँपने लगता है।

भक्ति जब साधना से भाव पर पहुँचती है, तब स्थायीभाव धारण कर रसवती बन जाती है।

१—गौगाभिक्त के रस—हास्य, श्रद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, बीभत्स, ये सात रस हैं।

२—मुख्यरस—शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये पांच रस हैं। मुख्यरस, भाव (श्रावेश) तक जाता है। इस रस की दो श्रवस्था होती है:—

(क) सम्भोग (मिलन)

(ख) विप्रलम्भ (वियोग)

इन दोनों में विप्रलम्भ (वियोग) अवस्था ही श्रेष्ठतर है। क्योंकि:—

"संगमविरहविकल्पे वरिमह विरहो न संगमस्तस्मात् संगे स इह तथैकस्त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे" अर्थात संयोग एवं वियोग इन दोनों अवस्थाओं में वियोग ही श्रेष्ठ है। क्योंकि संयोग में प्रेमास्पद एक हीस्थानपर, एक ही स्वरूप में दिखाई पड़ता है, किन्तु वियोग में सारा संसार ही प्रेमास्पदमय दिखाई पड़ता है। इसीलिये वियोग को श्रेष्ठ माना गया है।

विप्रलम्भ (वियोग)-पराकाष्ठा :---

"ऋादिलष्य वा पादरतां पिनष्टु मामदर्शनान्मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विद्धातु लंगटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः"

श्चर्थात् हे लम्पट श्यामसुन्दर ! तुम चाहे पूर्ण श्चालिंगनयुक्त-श्चानन्द प्रदान करो, चाहे पैरों से कुवल दो, चाहे दर्शनाभाव का श्रमहा विरह दे दो। तुम्हारी जो रुचि हो, करो, किन्तु मेरे तो एकमात्र प्राण्नाथ, तुम्हीं हो।

अन्तरंग-लच्याः--

"युगायितं निमेषेण चत्तुषा प्रावृषायितम् शृन्यायितं जगत्सर्वे गोविन्दविरहेण मे"

ऋथीत् श्यामसुन्दर के वियोग में, मुक्ते एक पत्त भी युग के समान मात्म पड़ता है। ऋषों से ऋष्मुओं की मड़ी लगी हुई है। सारा संसार, शून्य सा प्रतीत हो रहा है।

इसप्रकार मैंने कुछ श्राचार्यों के मतों को व्यक्त किया, जो कि प्रायः मेरे ही मत के अनुकूत हैं। वास्तव में मैंने जो कुछ लिखा है, मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है। समस्तरिसकों के मतों से सम्मत-मत, जो मुक्ते गुरु हैव ने बताया है, वही श्राप लोगों के समत्त उपस्थित किया है। श्राचार्यों के प्रमाण भी है दिये गये हैं।

सत्संग

संसार में दो ही तत्त्व हैं। एक सत्य, दूसरा असत्य। सत्यवस्तु, भगवान एवं उनके जन ही हैं। श्रतएव इन्हीं दोनों को, शास्त्रों में सत् शब्दसे निरूपित किया गया है। इन दोनों का अद्धायक्त, मनबुद्धि-सहित संग ही सत्संग है। इसप्रकार भगवत्-संग, भगवज्जन-संग दोनों ही सत्संग सिद्ध हुआ, किन्तु विचारणीय यह है कि भगवान का संग तो मिल नहीं सकता। यदि कही कि अवतारकाल में तो भेगवत्संग मिल सकता है, तो वहाँ भी अधिकारीविशेष की ही त्रावश्यकता है। हम लोग, एक दम्भी को भी, किसी श्रंश में महापुरुष मान सकते हैं, किन्तु किसी मनुष्य को भगवान मानना दु:शक्य है। श्रतएव श्रवतारकाल में भी हमलोग भगवत्संग-लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। भागवत में किखा हैं कि श्रीकृष्णावतार में भगवृत्संग के द्वारा वमलार्जुन, गोपियों त्रादि को भगवल्लाभ प्राप्त हुआ था। सूचमद्दष्टि से विचार करने पर यह सिद्ध हो जाता है कि वे लोग तो पूर्व में ही कृतार्थ थे। सारांश यह कि भगवत्संग के द्वारा भगवत्प्राप्ति की श्राशा रखना उचित नहीं है।

महापुरुष, विश्व में सदा ही रहते हैं, श्रर्थात् वे सदा ही सुत्रभ हैं। कितनी ही पतितश्रवस्था का जीव क्यों न हो, उसे महापुरुष अपने संग के द्वारा शुद्ध करके भगवत्संग के योग्य बना देते हैं। श्रतएव भगवज्जन संग ही जीव के चरमकल्याएं के निमित्त एकमात्र अवलम्ब है। महापुरुष के द्वारा, जितना अधिक अगवत्परिचय प्राप्त हो। सकता है, उतना भगवान के द्वारा सम्भव नहीं। हाँ, जब जीव, गोपियों की अवस्था में पहुंच जायगा, सब तो। सभी कुछ सम्भव है। साधारण साधकों के लिये उस अवस्था की कल्पना भी असम्भव है। अतएव भगवत्सग एवं भगवज्जन संग स्वरूपतः दोनों ही, सत्संग होते हुये भी साधारण जीवों के कार्य के दृष्टिकोण से भगवज्जन-संग द्वारा ही सत्संग का लाभ हो सकता है।

यह स्मरण रहे कि मन-बुद्धियुक्त संग ही वास्तविक संग है, ऐसे एकच्चण के भी संग की तुलना में स्वर्गीयसुख एवं मोचादि सुख कुछ भी नहीं त्रा सकते। भागवत, इसी भाव को लेकर कहती है:—

' 'तुलयाम लवेनापि न स्वर्गे नापुनर्भवम् ।

भगवत्संगिसंगस्य मत्यीनां किसुताशिषः ॥" (भा०१-१८-१३) सातस्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग।

तुलै न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग ।।

मेरी राय में तो सत्संग कां इतना ही महत्व समक लेना चाहिये कि सत्संग के बिना किसी जीव को भगवत्याप्ति हो ही नहीं सकती। सद्गुरु-शरणागति का भी अभिप्राय सत्संग ही तो है। दुर्वासनाओं की नष्टप्राय अवस्था में भी पहुँच कर, बिना महापुरुष सेवा एवं संग के भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इसी भाव को तिकर भागवत कहती है:—

"नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्त्यं भागवतसेवया

भगवत्युत्तमइलोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी"

. (भा० १-२-१८)

जब तक निरपेस महापुरुषों की चरणधूलि का श्रभिषेक एवं सेवन न किया जायगा, तबतक भगवच्चरणारिवन्दों में जिज्ञा- सुत्रों की बुद्धि का स्पर्श ही नहीं हो सकता। जिसके बिना कुप्रवृ-ित्यों की निवृत्ति ही किस प्रकार सम्भव है ? कुप्रवृत्तियों का अत्य-न्ताभाव तो एकमात्र भगवत्क्रपा से ही होता है, तथा भगवत्क्रपा एकमात्र महापुरुष कृपा पर ही अवलिन्वत होती है। इसी भाव को लेकर भागवत कहती है।

"नैषां मतिस्ताबदुरुक्रमांत्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यद्यः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किचनानां न वृणीत यावत्"

(भा० ७-५-३२)

यह ध्रुव सत्य है कि कितना ही घोर तप क्यों न किया जाय, कितनी ही उपासना क्यों न की जाय, कितना ही विधिवत वेदा-ध्ययन क्यों न किया जाय, जल-अग्नि-सूर्यादि-सम्बन्धी कितनी साधना क्यों न की जाय, संसार का स्वरूपतः त्याग भी क्यों न किया जाय, अर्थात अर्थात अर्थात अर्थात अर्थात के की की क्यों न किया जाय, किन्तु बिना महापुरुषों की चरणधूलि के अभिषेक के, किसी भी प्रकार भगवल्लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। इसीभाव को लेकर भागवत कहती है :—

"रहूगरौतत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपर्णाद्ग्रदहाद्वा नच्छन्दसा नैव जलाग्निसुर्वैर्विनामहत्पादरजोऽभिषेकात्"

(भ० ५-१ २**-१**२)

भगवान् स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि महापुरुषों का

संग, समस्त मायिकसंगों को नष्ट करने में जितना समर्थ है, उतना योग, सांख्य, धर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, त्याग, यज्ञ, दान, ज्ञत, तीर्थ, यम, नियम आदि, समस्त वैदिककमों में एक भी कर्म, समर्थ नहीं है, अर्थात् सःसंग को छोड़कर, अन्य किसी भी कर्म द्वारा मुक्ते प्राप्त करना शक्य नहीं है। इसीभाव को लेकर भागवत कहती है:—

न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्त न दिल्ल्णा व्रतानि यज्ञञ्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः यथावरुन्थे ससंगः सर्वसंगापहो हि माम्" (भा० ११-१२-१,२) जिसप्रकार सूर्य के सेवन करने से ठंडक भी समाप्त हो जाती है, अन्धकार-जन्य भय भी नष्ट हो जाता है, साथ ही अन्धकार का भी अत्यन्ताभाव हो जाता है, उसीप्रकार परमानन्द की प्राप्ति, जिविधदुः खों की आत्यंतिक-निवृत्ति, एवं अविद्या का अत्यन्ताभाव भी महापुरुषों के सेवन से ही एक साथ हो जाता है। इसीभाव को लेकर भागवत कहती है:—

यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम् शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्संसेवतस्तथा (भा॰ ११-२६ ३१) इस अपार भवसागर में हूबते हुये जीवों के लिये, यदि कोई नाव है, तो वह एकमात्र सत्संग ही है। जो इस नाव का अवल-म्बन छोड़कर, तैरनेरूप विविध-साधनाओं में परिश्रम कर रहा है, वह अल्पज्ञ, वासनाओं की उत्ताल-तरंगों एवं पुत्र-कलत्रादि, मत्स्य-मकरादिकों से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता। इसीभाव को लेकर भागवत कहती है:—

''निमज्योन्मजतां घोरे भवाव्धौ परमायनम्

संतो ब्रह्मविदः शान्ता नौह देवाप्सु मजताम्" (भा० ११-२६-३२)

जिन लोगों ने शास्त्रों, वेदों का अध्ययन नहीं किया है, महान् उपासनायें भी नहीं की हैं, चान्द्रायणादि व्रत भी नहीं किये हैं, कष्टसाध्य, घोर तप भी नहीं किये हैं, वे भी महापुरुषों के संग के द्वारा, शीव ही भगवत्प्राप्ति कर लेते हैं। यह श्रीकृष्ण के ही श्रीमुख की वाणी है। इसका अभिप्राय यह सिद्ध हुआ कि कोई भी कर्म-धर्म ज्ञानादिहीन मूर्ख भी, सत्संग के द्वारा भगवत्प्राप्ति कर सकता है। इसीभाव को लेकर भागवत कहती है:—

ये नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः।

. अत्रतातप्ततपसः सत्संगान्यामुपागताः ॥" (भा० ११-१२-७)

सर्वप्रथम तो मानवदेह ही दुर्लभ है, वह ही तुलसी के शब्दों में "कबहुँक करि करणा नरदेही, देत ईश बिन हेत सनेही॥" के अनुसार भगवान की अकारणकृपा से ही प्राप्त होता है। जो मनुष्यदेह इतना अमृल्य है, वह च्रणभंगुर भी है। अतएव उसका और भी मृल्य सममना चाहिये। इसप्रकार मानवदेह ही, च्रणभंगुर होने के कारण अमृल्य मृल्यवान है, फिर यदि इसी देह में किसी महापुरुष का संग मिल जाय, तो कहना ही क्या है? उसके भाग्य की सीसा ही कौन वाँघ सकता है? उसके ऊपर हुई, भगवान की अकारणकृपा का अनुमान ही, कौन लगा सकता है?

सारांश यह कि इससे बड़ा अन्य कोई लाभ हो ही नहीं सकता । प्रायः लोग इस लाभ को भी पाकर भाग्य एवं भगवान् को कोसते हैं, इससे अधिक अपराध की भी कोई बात नहीं हो सकती। तुलसी के शब्दों में:—

नर तनु भववारिधि कहँ बेरो, सनमुख मस्त अनुग्रह मेरो कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा दोहा:—जो न तरै भवसागर, नर समाज अस पाय। सो कृतनिंदक मंदमति, आतमहन गति जाय॥ सो परत्र दुःख पावइ, सिर धुनि धुनि पछिताय। कालहिं, कर्महिं, ईर्वरहिं, मिथ्या दोष लगाय॥

उपरोक्त भावानुसार, मनुष्यदेह एवं उसमें भी महापुरुष-सग प्राप्त हो जाने के परचात्, बिचारशील व्यक्ति को तो महापुरुष-कृपा, भगवत्कृपा एवं भाग्यकृपाओं को ही सोच सोचकर आनन्द में पागल हो जाना चाहिये। उसे काल, कर्म एवं ईश्वरकृपादि पर दोषारोपण करने का अधिकार ही क्या है ? उसे सब कुछ तो मिल गया है। अब अवशिष्ट ही क्या रहा ? इसी भाव को लेकर भागवत कहती है:—

"दुर्लमो मानुषो देहो देहिनां च्रणभंगुरः।
तत्रापि दुर्लमं मन्ये वैकुराठप्रियदर्शनम्।।" (मा०११-२-२६)
कहां तक कहा जाय! महापुरुषों के दर्शन, स्पर्श, पादप्रचालन
एवं उनकी सेवा से जो फल मिलता है, उसके विषय में कहा ही
क्या जाय! महापुरुषों के स्मरणमात्र से पतित जीव, शुद्ध हो जाता

है। इसी भाव को लेकर भागवत कहती है:—

"तेषां संस्मरणात्पुंसां सद्यः शुध्यंति वै गृहाः

किंपुनर्दर्शनस्पर्शपादशौचासनादिभिः"

(भा० १-१६-३३)

तात्पर्य यह कि भगवत्त्राप्ति के लिये सत्संग ही एकमात्र साधना है, किन्तु इतना विचारणीय श्रवश्य है कि वह, वास्तविक-महापुरुष हो, तथा उसका संग भी, श्रद्धा युक्त ही हो।

कुछलोग कहते हैं कि महापुरुष ही श्रद्धा पैदा करा देता है, किन्तु विचारणीय यह है कि श्रद्धा के बिना जीव, महापुरुष के पास जायगा ही क्यों ? हाँ, यदि किसीप्रकार श्रद्धाहीन भी, किसी महापुरुष का नित्य संग करे, तो महापुरुष धीरे धीरे श्रद्धा पैदा करा देगा। वास्तव में तो श्रद्धा की उत्पत्ति, सांसारिक विषयों के वैराग्य से ही होती है, धौर वह वैराग्य, सूच्म एवं स्थूल संसार श्रर्थात् श्रन्तरंग त्रिगुण एवं बहिरंग सामग्री की श्रसारता पर बारबार बिचार करने से ही होता है। यह कोई कह नहीं सकता कि मैं संसार के दुःखों का बिचार कैसे कहूँ ? क्योंकि प्रत्येक जीव, प्रत्येकच्चण, सांसारिक दुःखों का श्रनुभव कर रहा है। उसे इस विषय में शास्त्रों एवं महापुरुषों की राय लेने की आवश्य-कता नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि जीव सांसारिक दुःखों का अनुभव करते-करते इतना आदी हो गया है कि उसे सांसारिक कब्टों की श्रविशयिता में ही कब्ट का श्रनुभव होता है। इसी से तो संसार की मर्मज्ञा, चतुर, कुन्ती, भगवान् से याचना करती है :-

^{&#}x27;'विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो !

भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम्" (भागवत १-८-२५) "जन्मैश्वर्यश्रु तिश्रीभिरेधमानमदः पुमान्

नैवाईत्यभिषातुं वै त्वामिकंचनगोचरम्।" (भागवत १-८-२६)

श्रयीत हे जगद्गुरु श्रीष्ठव्ण ! में श्राप से वरदान माँगती हूँ कि मुभे सदा ही सांसारिककष्ट मिलता रहे, जिससे हम संसार में श्रासकत न हो सकें, तथा श्रापका निरन्तर ही स्मरण बना रहे, जिसके परिणाम स्वरूप यह दु:खमय संसार ही न मिले। हे श्रीकृष्ण ! बात यह है कि श्राप दीन, हीन, श्रिकंचन से ही प्यार करते हैं, तथा श्रच्छे छल में जन्म, सांसारिक वैभव, वेदादि विद्यान्मिमान, धनादि के संवर्धनशील-मद, जीव को, इतना उन्मत्त बना देते हैं कि जीव, प्रतिच्णा दु:सह दुख भोगता हुश्रा भी श्रपनेश्राप को दीन, हीन, श्रिकंचन नहीं मानता।

वास्तव में तो महापुरुषों का कार्य, श्रद्धासम्पन्न-विरक्तजीव से ही प्रारम्भ होता है, तथापि श्रद्धाहीन-व्यक्ति, नित्यसंग-प्रभाव से चिरकाल में कृतार्थ हो ही जाता है। कितने अकारणकरुण हैं महापुरुष !!! जो कि अपने श्रधिकार से भी नीचे उतर कर जीवों का कल्याण करते हैं। वहीं तो (श्रद्धाहीन जीवों से) बिदाई में उन्हें गालियाँ, डंडे, जूते, पत्थर श्रादि का पुरस्कार मिलता है। इस विषय में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है, इतिहास साची है।

—ः सारांशांश :—

श्रानन्तकोटिब्रह्माग्डात्मक-समस्तविश्व के समस्तजीव, सिचदा-नन्दमयब्रह्म के श्रंश हैं। श्रातप्त स्वभावतः ही समस्त जीव, सिचदानन्दमय बनना चाहते हैं, एवं "जबतक उपरोक्त श्रायस्था-रूपी-सद्घन-चिद्घन-श्रानन्दघन-स्वरूप-परमानन्द नहीं प्राप्त कर लेंगे" तब तक प्रतिच्रा, उस परमानन्द के लिये प्रयत्नशील भी रहेंगे। यह निर्विवाद स्वयंसिद्ध स्वाभाविकिसिद्धांत है। श्रातप्त उस परमानन्द की प्राप्ति के निमित्त सत्य-साधना का श्रानु-सन्धान, प्रत्येक जीव के लिये श्रानिवार्य हो जाता है।

संसार में न तो कोई आस्तिक है, न तो नास्तिक । यदि
आस्तिक की यह परिभाषा की जाय कि आनन्दरूपी भगवान में
पूर्णिवश्वास होना ही, आस्तिक का लच्चए है, तब तो संसार के
समस्त जीव, एकमात्र आनन्द के ही चाहने वाले होने के कारण,
स्वाभाविकरूप से ही आस्तिक हैं। यदि आस्तिक की यह परिभाषा
की जाय कि भगवान् रूपी-आनन्द में पूर्णिवश्वास होना ही,
आस्तिक का लच्चए है, तब तो अनादिकाल से मायाच्छन्न होने
के कारण, भगवदनुभवहीन कोई भी जीव, आस्तिक बन ही नहीं
सकता। बात यह है कि अनुभव ही से ज्ञान होता है, एवं ज्ञान
से ही विश्वास होता है। और वह भगवदानन्दानुभव, एकमात्र

भगवत्कृपा पर ही श्रवलम्बित है। तात्पर्यं यह निकला कि भगवत्कृपा के बिना, भगवत्तत्वज्ञान श्रसम्भव है, भगवत्तत्व-ज्ञान के बिना, भगवद्-विश्वास श्रसम्भव है। श्रतएव किसी भी जीव का श्रास्तिक बनना, भगवत्कृपा पर ही निर्भर हुआ। तुलसी के शब्दों में:—

"राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाय राम प्रसुताई। जाने बिनु न होय परतीती, बिनु परतीति न होहहिं प्रीती॥" तथा

"तुम्हरी ऋपा तुमहिं रघुनन्दन, जानत भगत अगत उर चन्दन" (रामचरित मानस)

उपरोक्त विचार-विमर्श से यह सिद्ध हुआ कि अनुभवहीनआस्तिक तो समस्त जीव हैं, किन्तु अनुभव-युक्त आस्तिक,
भगवत्कृपाप्राप्त इने-गिने महापुरुष ही होते हैं। अनुभवहीनआस्तिकों में भी दो भेद हैं। एक तो वे, जो शाखों, वेदों एवं
महापुरुषों के आप्तवाक्यों पर विश्वास करते हुये भगवत्कृपापात्र
बनने की साधना करते हैं। दूसरे वे, जो मायिक मदों में मदोन्मच
होकर, अमायिक महापुरुषों के आप्तवाक्यों पर विश्वास ही नहीं
करते। अतएव ऐसे दुराप्रही जीवों को ही शाखों ने नास्तिक
बताया है, किन्तु मेरी राय में ऐसे दुराप्रही-नास्तिकों की भी
नास्तिकता शाश्वत नहीं है। कभी न कभी वह स्वर्ण-दिवस
आयेगा, जब कि वे भी धन, पुत्र, प्रतिष्ठादि-मदों से रहित
होकर, आप्तवास्त्री में आस्था करने लगेंगे। साथ ही यह भी

विचारणीय है कि प्रत्येक जीव के श्रनन्तानन्त शुभाशुभ-संस्कार, व्यक्ताव्यक्त रूप से नित्य विद्यमान रहते हैं। हो सकता है कि जो वर्तमान च्रण में नास्तिक है, वह श्रगल ही च्रण में महान् श्रास्तिक बन जाय। बाल्मीकि श्रादि महापुरुषों का इतिहास साची है। श्रतएव भगवदानन्द प्राप्त करने की वाञ्छा रखने वाले साधक को, भूल कर भी यह न सोचना चाहिये कि श्रमुकव्यक्ति नास्तिक है, एवं में श्रास्तिक हूँ।

श्रानन्द दो प्रकार का होता है। एक तो वह, जो श्रल्प श्रथवा सीमित होता है, एवं जिसके परिणाम में दु:ख होता है। दूसरा वह जो, श्रान्त्य श्रथवा भूमा श्रथवा श्रसीम होता है, एवं श्रनन्तकाल तक परिणाम में श्रानन्द ही होता है। ससीम एवं परिणाम में दु:खप्रद श्रानन्द तो, सभी जीवों को प्राप्त है, जिसका चेत्र ब्रह्मलोकपर्यंत है, किन्तु इससे जीव का श्रानन्दानु-सन्धान समाप्त नहीं हो सकता। यह सभी जीवों का श्रनुभवनन्य-प्रत्यच्च विषय है।

शाश्वत, श्रसीमसुख, एकमात्र सिच्चदानन्द भगवान् में ही है। श्रतएव हमें उसी सुख की खोज करनी चाहिये। भगवान् सम्बन्धी श्रानन्द को महापुरुषों ने दो भागों में विभक्त कर दिया है (१) ब्रह्मानन्द—इसमें जीव ब्रह्मस्वरूप होकर श्रात्यंतिकदु:ख-निवृत्तिरूप 'मुक्ति' प्राप्त करता है। इस मार्ग से जाने वालों को 'ज्ञानी' कहते हैं। (२) प्रमानन्द—इसमें जीव श्रप्तनेश्राप को विशुद्ध-भगवद्भक्तरूप में परित करण लेता है,

सवं मायातीत होकर, श्रानन्द-ब्रह्म के भी मधुरतम-सारस्वरूप 'प्रेमानन्द' का द्वेतभाव में श्रनुभव करता है। इस मार्ग से जाने सालों को भक्त कहते हैं।

वस्ततः 'निराकार' एवं 'साकार' ब्रह्म के प्राप्त जीव, 'ज्ञानी' एवं भक्त' दोनों ही मायामुक्त हो जाते हैं. किन्त साकारब्रह्म में निराकार ब्रह्म की श्रपेत्ता, विशिष्ट-विलत्त्रग्-श्रानन्द है। कोई भी प्रेमानन्दप्राप्त-भक्त, ब्रह्मानन्द की कामना नहीं करता. किन्त समस्त ब्रह्मानन्द्रप्राप्तपरमहंस, सदा ही 'प्रेमानन्द' की कामना करते हैं। शंकरादिक, सनकादिक, जनकादिक, श्रकादिक प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त एक विशेष विचारणीय बात और भी है, वह यह कि साधन-चतुष्टय-सम्पन्न, मुमुच जीव ही निराकारब्रह्म-सम्बन्धी ज्ञानमार्ग का अधिकारी होता है. अतएव अधिकारित्व के इष्टिकोण से भी ज्ञान-मार्ग क्लिष्ट है। यदि श्रिधिकारी बन भी जाय, तब भी साधना में श्रत्यंत क्लिष्टता है। यदि साधना बन भी जाय, तब भी परिगाम में सिद्धि-स्वरूपा-मुक्ति ही प्राप्त होती है, जिसमें त्रानन्दानुभव करने वाले का अस्तित्व ही नहीं रहता । इस प्रकार परमबुद्धिमानों के दृष्टिकीण से 'भक्ति-मार्ग' ही सरलतर, श्रेष्ठतर एवं मधुरतर सिद्ध है। कलिमल प्रसित जीवों के निमित्त तो, इनेगिने योगअष्ट संस्कारियों को छोड़ कर ज्ञानमार्ग की कल्पना भी भयावह है। यदि कोई दुराप्रहवश, श्चनधिकार-चेष्टा करेगा, तो परिणाम में भगवदानन्द के बजाय मिथ्याभिमानानन्द का ही अनुभव,कर पायेगा। अतएव समस्त

्नातिसक्त, नातिविरक्त जीवों को भक्ति-मार्ग का ही श्राश्रय लेना चाहिये।

परात्पर, सर्वशक्तिमान, भगवान के अनन्तानन्त सगुण, साकार, अवतार-स्वरूप हैं, किन्तु चरम-प्रेमानन्द के प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के लिये, सर्वाधिकमधुरतमश्रवतार-स्वरूप श्रानन्दकन्द-सिच्चदानन्द—अनन्तकोटिकन्दर्पलावण्ययुक्त-अजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचंद्र ही हैं। उन्हीं श्रीकृष्णचन्द्र की आत्मा स्वरूपा, वृषभावुनन्दिनी राधिका जी हैं। सिद्धान्ततः राधाकृष्ण, परस्पर श्रामित्र होते हुये भी लीला-माधुर्य्य के दृष्टिकोण से कुछ अपनी श्रीपाधिक भिन्नता रखते हैं। इस भिन्नता के श्रवुसार, राधिकाजी का विशेष महत्व है, किन्तु भूलकर भी इन दोनों को वास्तविक दृष्टिकोण से पृथक न सममना चाहिये। इस प्रकार राधाकृष्ण-प्रेम प्राप्त करना ही जीव का परमचरमलद्य सिद्ध हुआ।

भिन्त या प्रेम, आनन्दब्रह्म की सारांशभूता ह्नादिनी-शिक्त, एवं ह्नादिनी-शिक्त के भी सारभूत तत्व का नाम है। 'प्रेम' साधन-सिंह नहीं है, वरन स्वयंसिद्ध है। जोिक एकमात्र हरि, हरिजन, कृपा से ही प्राप्त होता है, किन्तु उस कृपा के अधिकारी बनने के हेतु जीव को साधना करनी पड़ती है, जिसे उपासना कहते हैं। यह उपासना आर्त, जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी आदि कई प्रकार की होती हुई भी, बस्तुतः दो ही प्रकार की होती है, जिसे सकाम एवं किकाम उपासना भी कहते हैं।

माचपर्यन्त की किसी भी कामना की भावना से उपासना करने का नाम हो, सकामता है, एवं भगवत्प्रीत्यर्थ-उपासना करने का नाम ही, निष्कामता है। सकाम। उपासना, साधक के लिये महान् हानिकारक है, यह मैंने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है। अतएव प्रत्येक जीव को राधाकृष्ण का निष्काम-प्रेम प्राप्त करना ही, एकमात्र लच्य होना चाहिये।

श्रीकृष्ण की उपासना, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य्य, इन्हीं पांच भावों से की जाती है। इन भावों में शान्तादि भावों से आगामी भाव, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हें, एवं कान्तादि-उत्तरी-त्तरभावों में, पिछले सभी पूर्वभावों का समावेश है। इसप्रकार कान्त या माधुर्य्यभाव में पिछले समस्तभावों का समावेश सिद्ध हुआ। अतएव राधाकृष्ण का माधुर्य-भावयुक्त निष्काम-प्रेम प्राप्त करना ही, जीव का चरम-लद्द्य होना चाहिये।

त्रव विवारणीय यह है कि उपरोक्त लच्यपूर्ति किस प्रकार हो? तर्वप्रथम, मायिक-संसार का स्वरूप भनीभांति समम्म कर, वहां से मन-बुद्धि को हटाना होगा। अर्थात् संसार की च्रण-भंगुरता एवं नरवरता पर बार वार विचार करते हुये वैराग्य-लाभ प्राप्त करना होगा। यद्यपि यह वैराग्य, विशुद्ध वैराग्य नहीं होगा, तथापि प्रथम, इसी प्राथमिक-वैराग्य से ही काम लेना होगा। सारांश यह कि जब मायिक विषयों से बार बार विचार द्वारा घृणा हो जायगी, तभी मन-बुद्धि खाली होगा, एवं तभी भगवद्-विषयक अनन-दानुस-धान के निमित्त वास्तविक उत्करठा उत्पनन

होगी, जिसे शासों में सर्वत्र, श्रद्धा नाम से कहा गया है।

श्रब श्रद्धालुजीव को, किसी वास्तविक महापुरुष की शरणा-गति प्रहरण करनी पड़ेगी। यह निर्विवाद सिद्ध है कि विना महा-पुरुष-शर्गागति के भगवद्विषयक साधना का श्रागगेश ही नहीं हो सकता। यदि अभिमानवश स्वयंकल्पित कोई साधना की भी जायगी, तब भी भगवत्प्रेम-लाभ से विश्वित ही रहना होगा। महा-पुरुषों के पहिचानने में बड़ी ही सावधानी की श्रावश्यकता है। उनके बहिरंग ब्राहार-व्यवहार, वेश-भूषा, रहन-सहन पर विचार न करते हुये श्रंतरंग प्रेम के सात्विक भावों द्वारा, कुछ दिन निरन्तर संग करके ही, श्रद्धा-सम्पत्ति के द्वारा परखना चाहिये। जब महापुरुष, परखने में आ जाँय, तब शरणागित के छहीं श्रंगों से युक्त होकर, उनके शरणागतं हो जाना चाहिये । तत्पश्चात् अपनी बागडोर उन्हीं के हाथ में सौंप कर उनके त्रादेशानुसार ही साधना करनी चाहिये। शरगागित के पश्चात् ही जीव से महापुरुष का शिष्य-गुरु सम्बन्ध स्थापित होता है, जो कि अन्तःकरण-शुद्धि पर प्रेमदान-द्वारा परिपक होता है। यह त्रात्मसमर्पण, मन-बुद्ध-समर्पण युक्त ही होता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। श्रतएव सायक को शरणागित पर प्रमुखतया ध्यान देना चाहिये।

मेरी राय में एवं पूर्वमहापुरुषों की भी सम्मित में, निम्न-लिखित साधना ही सर्वसुगम हैं। संस्कारादि के अनुसार, सद्गुरु-द्वारा निर्दिष्ट अन्य साधनायें भी की जा सकती हैं, किन्तु यह विशेषनियम किसी किसी संस्कारी के लिये ही लागू होता है। श्रवण-कीर्तनादि-नवधा उपासनात्रों में भी संकीर्तन, सर्वा-धिकसुगम एवं शीघ्रातिशीघ्र लाभ प्रदान कराने वाली है। संकीर्तन से श्रमिप्राय है राधाक्रष्ण के नाम, लीला, गुण, रूपादि के उच्च-स्वर गान से। विशेष बिचारणीय यह है कि राधाक्रष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम एवं उनके भक्त, सभी परस्पर एक हैं। किसी भी नाम गुणादि का श्रवलम्बन, साधक ले सकता है। सभी नाम, गुणादि में भगवान की समस्त शक्तियों का नित्य-निवास रहता है।

रूप-ध्यान सभी नाम, रूप, लीला, गुणादि-गान में अत्यन्त अनिवार्य है। क्योंकि रूप-ध्यान के बिना, मन को ठहराने का कोई उपाय ही नहीं है, एवं बिना मन के लगाव के, शीघ रसानुभूति भी सम्भव नहीं। रूप-ध्यान में भगवच्छकि-विशिष्ट-दिव्य-चिन्मय देह का ही चिन्तन होना चाहिये। सहायतार्थ-चित्र अथवा मूर्ति अथवा मानसिक रूप से ही, किसी भी प्रकार का अवलम्ब, "जिसके लिये जो अनुकूल पड़े" ले लेना चाहिये। राधाकृष्ण का अथवा केवल राधिकाजी का अथवा केवल श्रीकृष्ण का मी रूप-ध्यान कर सकते हो। जब राधाकृष्ण में से किसी एक का रूप-ध्यान करो, तब दूसरे को, उसी के भीतर स्थापित कर दो, ताकि तुम्हारा औपाधिक-संकोच भी समाप्त हो जाय। रूप-ध्यान में यदि सर्वांग का ध्यान, पूर्व में न हो सके, तो किसी एक अंग का ध्यान भी कर सकते हो। बार बार अभ्यास करने से रूप-ध्यान परिपक इतेता है। रूप-ध्यान में नवजात-बालक-श्रीकृष्ण से लेकर

सोलह-वर्ष-के किशोर-श्रीकृष्ण तक ही की त्रायु रखनी चाहिये।

रूप-ध्यान द्वारा रा त्राकृष्ण को श्रपने समज्ञ, साज्ञात् सममते हुये उनके नाम, गुण, लीला श्रादि का संकीर्तन करना चाहिये। विशेष बात यह है कि श्रपनेश्राप को सर्वथा दीन, हीन, श्रिकंचन समम्मना चाहिये। श्रनन्तानन्त जन्मों के श्रनन्तानन्त अपराधों को सोच कर, श्रीकृष्ण-मिलन के लिये, परमव्याकुलता उत्पन्न कस्नी चाहिये, एवं उनसे श्रपने श्रपराधों की करुण-क्रन्दन-पूर्वक, ज्ञमा माँगते रहना चाहिये। दीन भाव-युक्त नाम, गुण, लीलादि का संकीर्तन करते हुये ही, हम श्राँ सुश्रोंद्वारा श्रन्तः करण, शुद्ध कर सकेंगे।

डपासना में राधाकृष्ण के प्रति श्रानन्य भाव भी परमा-वश्यक है। श्रर्थात् राधाकृष्ण एवं उनके नाम, गुण, लीला, धाम, जन के श्रातिरिक्त कहीं भी मन का लगाव न होना ही. श्रानन्य भाव की उपासना है।

साधना के साथ साथ, बाधक विषयों से बचना भी परमा-वरमक है। उन्हीं बाधक विषयों को शास्त्रकार 'कुसंग' के नाम से पुकारते हैं। भगवद्-विषय के अतिरिक्त एवं भगवद्-विषय में भी महापुरुष के आदेश के अतिरिक्त, कहीं भी मन-बुद्धि का संग होना कुसंग हैं। यह कुसंग अत्यंत ही विचित्र मधुर-विष है, जो कि हजारों वर्ष की साधना को भी, एक ज्ञाण में नष्ट कर देता है। कुसंग में परदेश-दर्शन परम प्रमुख है, क्योंकि इसी से परनिन्दा आदि की उत्पत्ति होती है। अन्तरंग सतोगुग्र, रजोगुण, तमोगुण रूपी हृद्यस्थिवषयों को बढ़ाने वाले, जितने भी सांसारिक-वाद्य-विषय उपकरण हैं, उनसे जहाँ तक हो सके स्वरूपतः भी दूर ही रहना चाहिये। इसके श्रतिरिक्त लोक-रंजन रूपी महाव्याधि से भी सावधान रहना चाहिये। ये सब दीनता के शत्रु हैं। विशेष-विवरण, पुस्तक के कुसंग के प्रकरण में पढ़ लेना।

सबसे प्रमुख एवं सबसे महान् श्रपराध, नामापराध है। नामापराधों में भी भक्तों के प्रति किया हुआ अपराध तो, भगवान् से सर्वथा ही श्रसद्ध एवं अन्तम्य है। अतएव हम निन्द्नीय पर भी दुर्भावना न करें। अन्यथा कहीं न कहीं नामापराध के शिकार अवश्य हो जायँगे।

इसप्रकार कुसंगों से • बचते हुये महापुरुष के आदेश-पालन
में पूर्ण्रूप से तत्पर रहना चाहिये। निराशा होना, शरणागित
के विपरीत है। हठयोगादि के द्वारा भोजनादि छोड़ कर प्राण्परित्याग करने की सोचना, अथवा अन्य कोई विपरीत-कार्य
करना, महापुरुष का अपमान करना है। सारांश यह कि महापुरुषआदेश से पृथक् कोई कल्पना भी करना महान् घातक है।
महापुरुष एवं भगवान् में इसप्रकार का दोषारोपण् करना
भी अपराध है कि वे हमारे अपर कृपा नहीं करते। साधक को
सदा अपने में ही दोष देखना चाहिये, एवं उसकी पूर्ति के लिये
प्रयत्न भी करना चाहिये। धीरे धीरे हिर, हरिजन-कृपा से सब
ठीक हो जायगा। घवड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं।

देवा मेया ! भीराष्पान्यत्वा ही नुन्हारे स्व उन्हे बिल्चल ही अपनास्मक्ष भाव श्वा एमा मनीच